

श्रीमद् जवाहरानार्थ मुद्रण पुस्तकालय-५

● मज्झिम निकाय

अ० नरेन्द्र भानुदास

● पाली

महापरिनिर्वाण

● प्रस्ताव

श्री अमल भारतीवर्यो ज्ञानमार्ग जैन संघ

मनना भवन, रामपुरिया मार्ग

श्रीनगर (रा. प्रताप)

● पाली, मज्झिम, १६७७ (१२०० प्रतिष्ठा)

● पाली, मज्झिम

प्रकाशकीय निवेदन

यह बड़ा सुखद संयोग है कि भगवान् महाश्रीर के २५वें निर्वाण शताब्दी समारोह के समापन के साथ ही उन्हीं के धर्मशासन के इस युग के महान् प्रातिकारी युग-पुरुष श्रीमद् जवाहराचार्य का जन्म शताब्दी-समारोह मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।

आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा का जन्म सं० १९३२ में कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को थादला (म प्र) में हुआ था । १६ वर्ष की अवस्था में आपने जैन भागवती दीक्षा अंगीकृत की और सं० १९७७ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए । सं० २००० में आपाढ शुक्ला अष्टमी को भीनासर (वीकानेर) में आपका स्वर्गवास हुआ ।

आचार्य श्री का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक और प्रभावशाली था । आपकी दृष्टि बड़ी उदार तथा विचार विश्व-मैत्रीभाव व राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत थे । आपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आन्दोलन के सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध, खादी-धारण, गोपालन, अछूतोंद्वारा, व्यसनमुक्ति जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों में सहयोग देने की जनमानस को प्रेरणा दी और दहेजप्रथा, बालविवाह, वृद्धविवाह, मृत्युभोज, सूदखोरी जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लोकमानस को जागृत किया । आपके

राष्ट्रधर्मी क्रान्तद्रष्टा व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, प० मदनमोहन मालवीय, सरदार पटेल आदि राष्ट्रनेता आपके सम्पर्क में आये ।

आप प्रखर वक्ता और असाधारण वाग्मी महापुरुष थे । 'जवाहर किरणावली' नाम से कई भागों में प्रकाशित आपका प्रेरणादायी विशाल साहित्य राष्ट्र की अमूल्य निधि है । वह ओज, शक्ति और सस्कार-निर्माण का जीवन्त साहित्य है । इस साहित्य से प्रेरणा पाकर हजारों लोगो ने अपने जीवन का उत्थान किया है । ऐसे महान् ज्योतिर्वर आचार्य का साहित्य केवल जैन समाज की ही सम्पत्ति नहीं है, उसे विश्व-मानव तक पहुँचाना हमारा पुनीत कर्तव्य है ।

इसी भावना से प्रेरित होकर जन्म-शताब्दी-वर्ष में हमने आचार्य श्री की प्रेरणादायी जीवनी तथा धर्म, समाज, राष्ट्रीयता, शिक्षा, नारी-जागरण जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रकट किये गये, उनके विचारों को सुगम पुस्तकमाला के रूप में जन-जन तक पहुँचाने का निर्णय लिया है । प्रस्तुत पुस्तक उसी योजना का एक अंग है । इसी योजना के अन्तर्गत अन्य भाषाओं में भी कतिपय पुस्तकों का प्रकाशन विचाराधीन है ।

इस प्रकाशन-योजना को मूर्तरूप देने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर सघ के अधीन गत वर्ष "श्री जवाहर

साहित्य प्रकाशन निधि" स्थापित करने का निर्णय किया गया । निर्णय के त्रियान्वयन मे श्रीगुनु जुगराज जी सा घोका, मद्रास की प्रेरणा एव सक्रिय सहयोग विशेष उत्त्नेगनीय एव उपयोगी रहा । सध उनके लिए उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता जापित करता है ।

इम योजना की त्रियान्विति मे योजना के मतोत्रासम्पादक डा० नरेन्द्र भानावत व अन्य विद्वान् नेगव। का जो आत्मीयतापूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं ।

आशा है, यह गुगम पुस्तकमाना पाठो के चरित्रनिर्माण एव वैचारिक उन्नयन मे विशेष प्रेरक मिलेगी ।

गुमानमल चोरटिया

भवरन्नाल कोठारी

अध्यक्ष

सन्धी

श्री श्री० भा० साधुमार्गी जैन मध, वीकानेर

-

संयोजकीय वक्तव्य

भारतीय धर्म और दर्शन के इतिहास का यह एक रोचक तथ्य है कि जैन परम्परा अविच्छिन्न रूप में अद्यावधि चली आ रही है। इसी गौरवमयी परम्परा में आज से १०० वर्ष पूर्व समय, साधना एवं ज्ञान-ज्योति को प्रज्वलित करने वाले युग-प्रवर्तक क्रान्तदर्शी आचार्य श्री जवाहरलाल जी मेसा का जन्म हुआ। आपने धर्म को आत्मा का प्रकृत स्वभाव माना और आत्म-कल्याण के साथ-साथ लोक-कल्याण व स्वस्थ समाज-रचना का बुनियादी आधार मानते हुए युगोन्मत्त सन्दर्भों में उसे व्याख्यायित किया। इससे धर्म का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ और समाज तथा राष्ट्र को समानता तथा स्वतन्त्रता के पुनीत पथ पर निरन्तर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिली।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ऐसे महान्

प्रतापी ज्योतिर्वर आचार्य का 'जन्म शताब्दी महोत्सव' अखिल भारतीय स्तर पर तप-त्यागपूर्वक मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ ने आचार्य श्री के जीवन-प्रसंगों और उपदेशों से सर्व साधारण को परिचित कराने के लिए 'श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तक-माला' योजना के अन्तर्गत कतिपय पुस्तकें प्रकाशित करने का निश्चय किया है । इसी योजना के अन्तर्गत यह पुस्तक पाठकों के कर-कमलों में सौपते हुए हमें आनन्द की अनुभूति हो रही है ।

इस पुस्तक के लेखक श्री महावीर कोटिया सजग लेखक, प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक शिक्षक और सरस कथाकार हैं । इनके दो लघु उपन्यास और एक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । अपने लेखन में ये अनावश्यक विस्तार से बचते हैं । कम शब्दों में नयी-तुली भाषा में सहज ढंग से अपनी बात कहना इन्हें अधिक पसन्द है । हमारे निवेदन पर इन्होंने यह पुस्तक लिखना स्वीकार किया जो स्वयं में श्रीमद् जवाहराचार्य के प्रति इनकी श्रद्धा का प्रतीक है । स्वयं अनुभवी शिक्षक और शिक्षा जगत् की वर्तमान परिस्थितियों

से परिचित होने के कारण ये आचार्यश्री के शिक्षा सम्बन्धी विचारों को हृदयगम कर सफलता के साथ प्रस्तुत कर सके हैं । आशा है, इस पुस्तक के आस्वाद-आचरण से समाज को और विशेषतः शिक्षा जगत् को स्निग्ध-पुष्ट स्वस्थता और नई रोशनी प्राप्त हो सकेगी । इसी विश्वास के साथ—

१ जनवरी, ७७

नरेन्द्र भानावत

जयपुर (राज०)

संयोजक-सम्पादक

श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला

लेखकीय

‘दीवसमा आयरिया, दिप्पति पर च दीवेति’
आचार्य दीपक के समान होते हैं, वे स्वयं प्रकाश-
वान् रहते हैं तथा दूसरों को भी प्रकाशित करते
हैं । आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा. के सन्दर्भ
में यह शास्त्र-कथन पूर्णतः उपयुक्त है । आचार्यश्री
अपने समय के ऐसे ज्योतिर्धर आचार्य थे जिनकी
प्रखर ज्ञान-ज्योति ने अज्ञानान्धकार से आवृत
अनेकानेक हृदय-दीपों को प्रकाशमान किया, उनको
नई दृष्टि दी और जीवन की सार्थकता का मार्ग
प्रशस्त किया । उनकी चिन्तना दूरगामी और विल-
क्षण थी । अपने अनेक प्रवचनों के माध्यम से
उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक
जीवन के विविध पहलुओं पर अपने स्वानुभूत,
आत्मप्रसूत तथा मौलिक विचार प्रकट किए ।
उनकी ज्ञान-ज्योति से दीप्त ये विचार-दीप युग-

युगो तक तमसावृत हृदयों को आलोकित करते रहेगे ।

मेरे लिए यह सुखद व सौभाग्यपूर्ण संयोग का अवसर था कि माननीय डॉ० नरेन्द्र जी भानावत की प्रेरणा से मैंने ऐसे समर्थ आचार्यश्री की जीवनी तथा साहित्य का अनुशीलन किया । आचार्यश्री के कार्यो और विचारो का परिचय जैसे-जैसे मुझे होता गया, मैं उनके प्रति श्रद्धावन्त होता गया और इसीलिए जब श्रीमान् भानावत सा के माध्यम से श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला योजना के अन्तर्गत आचार्यश्री की सक्षिप्त जीवनी तथा शिक्षा सम्बन्धी उनके विचारो पर आधारित पुस्तक लिख देने का प्रस्ताव आया तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि आचार्यश्री के प्रति अपनी श्रद्धा-भक्तता को प्रकट करने का इससे अधिक उन्मुक्त अवसर और कौनसा प्राप्त होता ?

प्रस्तुत पुस्तक आचार्यश्री के शिक्षा सम्बन्धी विचारो को प्रबुद्ध पाठको तक पढ़ाने का एक विनम्र प्रयास है । पृष्ठभूमि के रूप में पुस्तक के प्रथम भाग में शिक्षा सम्बन्धी जैन विचारधारा को प्रकट किया गया है । इसमें जैन दृष्टि में शिक्षा

का उद्देश्य, शिक्षण-विधि, शिक्षा के विषय (पाठ्य-क्रम) अध्यापक तथा विद्यार्थियों की योग्यता तथा सबको समानता के धरातल पर अपनी योग्यता-नुसार शिक्षा पाने के अधिकार की विवेचना की गई है ।

दूसरे भाग में, आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. के शिक्षा सम्बन्धी विचारों की विवेचना की गई है । आचार्यश्री ने शिक्षा का उद्देश्य, वर्तमान शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा के दोष, अंग्रेजी-शिक्षा का प्रभाव, शिक्षक व शिक्षा-प्रशास्ता के कर्तव्य, बालक की शिक्षा में माता-पिता का उत्तरदायित्व, स्त्री-शिक्षा, संस्कृत भाषा व साहित्य की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा का स्वरूप तथा शिक्षा का माध्यम जैसे आधुनिक शिक्षा के ज्वलन्त प्रश्नों पर तटस्थ व व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं । उनके विचार न केवल पठनीय व मननीय हैं, अपितु व्यवहार में लाने योग्य हैं । अगर हम स्वतन्त्र भारत की भावी पीढ़ी को सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा देना चाहते हैं, उसे चरित्रवान नागरिक बनाकर राष्ट्रीय-चारित्र्य का सही परिप्रेक्ष्य में निर्माण करना चाहते हैं, तो उनके विचार हमारे लिए

प्रकाशस्तंभ हैं ।

पुस्तक का प्रणयन आचार्य श्री के जन्मशताब्दी वर्ष में 'श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तक माला' योजना के अन्तर्गत किया गया है । मैं इस योजना के सयोजक-सम्पादक आदरणीय डॉ० नरेन्द्र जी भानावत तथा प्रकाशक श्री अ० भा० साधुगार्गी जैन सघ के पदाधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ ।

महावीर कोटिया

अनुक्रमणिका

प्रथम खण्ड

शिक्षा . जैन-दृष्टि	१
---------------------	---

द्वितीय खण्ड

शिक्षा : आचार्य श्री की दृष्टि	१७
--------------------------------	----

१. शिक्षा का उद्देश्य	१६
२. वर्तमान शिक्षा	३०
३. स्त्रीशिक्षा	५७
४. आदर्श शिक्षक	६३

परिशिष्ट

१. श्रीमद् जवाहराचार्य विरचित साहित्य
२. हमारे अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशन
३. श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला
प्रकाशन-योजना

श्रीमद् जवाहराचार्य
शिक्षा

प्रथम खण्ड

शिक्षा : जैन दृष्टि

शिक्षा : जैन दृष्टि

शिक्षा सम्बन्धी जैन विचार-धारा धार्मिक चिन्तन-मनन की सहभागिनी भूमिका के रूप में ही पनपी तथा विकसित हुई है। जैन-विचारको ने शिक्षा पर धर्म से असम्पृक्त होकर विचार नहीं किया है। इसका कारण यह है कि उनको दृष्टि में व्यक्ति का धार्मिक तथा सामाजिक जीवन अलग अलग नहीं है। वस्तुतः धर्म और समाज परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। धर्म आत्मा का स्वभाव है, इसलिए वह जीवन की आवश्यकता है, जीवन का आधार है। धर्म से अलग होकर जीवन हो ही नहीं सकता। अतः जीवन से सम्बन्धित कोई भी पद्धति व विचारधारा धार्मिक प्रक्रिया का ही अनिवार्य अंग है।

जैनियों का शिक्षा सम्बन्धी समस्त दृष्टिकोण यथा शिक्षा का उद्देश्य, अध्यापक तथा विद्यार्थी की

योग्यता तथा कर्त्तव्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप तथा स्त्री-शूद्रादि की शिक्षा आदि विषयों पर जो भी विचार जैन-ग्रन्थों, अन्य जैन सिद्धान्त ग्रन्थों तथा जैन-साहित्य में उपलब्ध होते हैं—वे मूलतः धार्मिक प्रक्रिया के अंग के रूप में ही वर्णित हैं। जैन विद्वानों ने समाज-व्यवस्था के एक अंग के रूप में शिक्षा-दर्शन पर अलग से अपने कोई मन्तव्य प्रस्तुत नहीं किए हैं परन्तु इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि शिक्षा सम्बन्धी उनके विचार सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अलग होकर हैं। वस्तुतः, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, धर्म और समाज-व्यवस्था परस्पराश्रित हैं, अतः शिक्षा जहाँ सामाजिक-व्यवस्था का अनिवार्य अंग है, वहाँ धार्मिक प्रक्रिया का भी। अतः शिक्षा सम्बन्धी जैन विचारधारा जितनी धार्मिक है, उतनी ही सामाजिक भी।

शिक्षा का उद्देश्य

जैन दृष्टि में मानव-जीवन का लक्ष्य है, 'मुक्ति प्राप्त करना।' अतः शिक्षा का उद्देश्य है मानव को मुक्ति की ओर ले जाने का ज्ञान देना। जो शिक्षा (ज्ञान) इस उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम नहीं है, वह

एकांगी या अधूरी हैं । भगवान महावीर ने कहा—
 'जो जानता है, वही बन्धनों को तोड़ता है । ज्ञान
 की सार्थकता अन्धकार को दूर करके आलोक को
 प्राप्त करना है । '

जैन-दृष्टि में प्रत्येक आत्मा अनन्त ज्ञान,
 अनन्त दर्शन तथा अनन्त शक्ति आदि गुणों से परि-
 पूर्ण है । उसके ये गुण अज्ञान के द्वारा मलिन बने
 रहते हैं, ढके रहते हैं । शिक्षा का लक्ष्य इस अज्ञान
 को, इस अन्धकार या मलिनता को दूर कर, सच्चे-
 ज्ञान का आलोक देना है ।

जैन धर्म में सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्-
 चारित्र इस रत्न-त्रय को मोक्ष मार्ग कहा है । १
 सम्यग्ज्ञान वह है जिससे तत्त्व का, यथार्थ का बोध
 मिले । सम्यग्-दर्शन से तत्त्वार्थ पर अडिग विश्वास,

१—'बुद्धिक्कज्जति तिउट्टिज्जा, वधण परिजाणिया'

—सूत्रकृतांग सूत्र

२—नाण च दसण चेव, चरित्त च तवो तहा ।

एस मग्गु त्ति पण्णत्तो, जिणेहि वरदसिहि ॥

—उत्तराध्ययन

दृढ प्रतीति होती है । सम्यक् चारित्र्य द्वारा अन्तःकरण की वृत्तियों का नियमन होता है तथा जीवन का अन्तरंग स्वस्थ व सबुद्ध बनता है । इन तीनों का समन्वय ही आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने वाला है ।

इस रत्नत्रयी में चारित्र्य को बड़ा महत्त्व प्राप्त है । सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन के द्वारा ही सम्यक् चारित्र्य को प्राप्त किया जा सकता है । सम्यक् चारित्र्य के द्वारा ही मुक्ति का सधान किया जा सकता है । इस दृष्टि से चारित्र्य ही शिक्षा है । 'चारित्तं खलु सिखा' । आत्मा का परिष्कार ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये । अशुभ कर्मों से निवृत्त होना और शुभ कर्मों की ओर प्रेरणा होना ही सच्ची शिक्षा है । यही चारित्र्य है ।^१ इस प्रकार जैन दृष्टि में चारित्र्यवान् बनना ही सच्ची शिक्षा है । उत्तम चारित्र्य के द्वारा ही आत्मा अपने लक्ष्य को मुक्ति को प्राप्त कर सकती है । चरित्र-पालन के लिए भगवान् महावीर ने पंच व्रतों का विधान किया है - अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य

१—'अमुहाहो विणिवित्ती मुहे पवित्ति य जाण चरित' ।

विकास व्यक्ति को 'मुमुक्षु' (मुक्ति पाने का इच्छुक) बनाता है । ज्ञान प्राप्ति की श्रेष्ठतम सीमा 'आत्म-ज्ञान' की है । 'आचारागसूत्र' में कहा गया है—

‘जे एगं जाणइ, से सब्बं जाणइ’

जो एक (आत्म स्वरूप) को जानता है, वह सबको जानता है । इस प्रकार जैन दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य चरित्र-निर्माण के द्वारा आत्म-स्वरूप को पहचानना है, मुक्ति के मार्ग का सन्धान करना है । 'उत्तराध्ययन सूत्र' में कहा गया है—

नादसण्हिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुति चरणगुणा ।
अगुणहस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाण ॥

श्रद्धाहीन को ज्ञान नहीं होता, ज्ञानहीन को आचरण नहीं होता, आचरणहीन को मोक्ष नहीं मिलता और मोक्ष पाए बिना निर्वाण-पूर्ण शान्ति नहीं मिलती ।

जैन-परम्परा में शिक्षक

जैन परम्परा में गुरु अथवा आचार्य का महत्त्व-पूर्ण स्थान है । जैन-धर्म के मंगल-मन्त्र 'णमोकार' में जिन पंच परमेष्ठियों की वन्दना है, उनमें अरि-हन्त तथा सिद्ध के बाद आचार्य तथा उपाध्याय की

वन्दना है । उपाध्याय मुनिसंघ में सर्वाधिक ज्ञानी तथा मुनियों को पढ़ाने वाले, उन्हें ज्ञान देने वाले होते हैं । आचार्य सघनायक होते हैं । वे चतुर्विध सघ—साधु, साध्विया, श्रावक-श्राविकाएँ—सभी के मार्गदर्शक होते हैं । वे महान् ज्ञानी, श्रेष्ठ तपस्वी, आचारवान, सर्वभूतहित की भावना से अनुप्राणित श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ।

साधु-समाज में उपाध्याय तथा आचार्य परमेष्ठी के कार्य, स्थान तथा दायित्व की दृष्टि से हम उन्हें साधुवर्ग के क्रमशः अध्यापक तथा मुख्याध्यापक (प्राचार्य) कहे तो अप्रासंगिक नहीं होगा । तात्पर्य यह है कि जो गुण तथा दायित्व उपाध्याय तथा आचार्य परमेष्ठी के हैं वे ही गुण तथा दायित्व-बोध क्रमशः अध्यापक तथा शिक्षा-क्षेत्र के प्रशासकों के होने चाहिये । इस प्रकार जैन-परम्परा जहाँ शिक्षक को समाज में परम-आदरणीय स्थान देती है, वही शिक्षक से अपेक्षा भी तदनुसार बहुत कुछ करती है ।

जैन-परम्परा में आचार्य तथा उपाध्याय परमेष्ठी के गुण तथा विशेषताओं आदि के बारे में शास्त्रों से पर्याप्त विवरण उपलब्ध है । उनके अनेक

गुणों का वर्णन वहाँ दिया गया है । उसका उल्लेख तो यहाँ अनावश्यक है, परन्तु उसके आधार पर जैन परम्परा में गुरु की आवश्यक योग्यताएं तथा अपेक्षाओं का स्वरूप समझा जा सकता है । तदनुसार शिक्षक को आचारवान, विचारवान, शास्त्रों का ज्ञाता व त्यागी तपस्वी होना चाहिए । उसे उस दीपक की तरह होना चाहिए जो स्वयं तो प्रकाशमान है ही, साथ ही अपने अनेक शिष्यों के आत्म-दीपों को भी प्रदीप्त करने की क्षमता रखने वाला है ।^१ संक्षेप में वह सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान व सम्यक् चरित्र का साकार स्वरूप होना चाहिए ।

जैन-परम्परा में विद्यार्थी

जैन परम्परानुसार आत्मा की अन्तिम गति अन्ततः मुक्ति ही है, और मुक्ति बिना ज्ञान के हो नहीं सकती । अतः ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है । इसमें लिंग, वर्ण, जाति आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव अनुचित है । 'दशवैकालिक' सूत्र में कहा गया है—

१ जह दीवा दीवसय, पडप्पए सो य दिप्पए दीवो ।
दीवममा आयग्गिया, दिप्पति पर च दीवेति ॥

पढम नाए तओ दया, एव चिट्ठइ सव्वसजए ।
अन्नानी किं काही, कि वा नाहिइ सेय-पावग ?

पहले ज्ञान है, पीछे दया-आचरण । सभी समय-यात्रा के लिए इसी क्रम से आगे बढ़ते हैं ।
अज्ञानी मनुष्य क्या आत्म-साधना करेगा ? वह श्रेय तथा अश्रेय के पार्थक्य को कैसे जान सकेगा ?

अतः ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार विना किसी भेदभाव के सभी को है । इस प्रकार जैन-परम्परा पुरुषों के समान ही स्त्रियों की, सवर्णों के साथ ही असवर्णों की—सबकी शिक्षा प्राप्ति के अधिकार की पुष्टि करती है । 'उत्तराध्ययन' सूत्र^१ में हरिकेशी मुनि का वर्णन है जो कि चाण्डाल कुलोत्पन्न होते हुए भी अपनी समयमाराधना व ज्ञानप्राप्ति के द्वारा सभी के पूज्य बन सके, गुणों से श्रद्धांजलि हो सके ।

शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको होता है, सभी इसके योग्य पात्र नहीं हो सकते । विद्यार्थी में कतिपय ऐसे गुण होने चाहिये, ताकि

उसे विद्या प्राप्ति हेतु उपयुक्त पात्र माना जा सके ।
'उत्तराध्ययन' सूत्र में इन गुणों को इस प्रकार
बताया गया है—

विद्यार्थी का उत्साही विद्याप्रेमी मधुरभाषी
तथा शुभकर्मा होना आवश्यक है । इसके विपरीत
आज्ञा को न मानने वाला, गुरुजन के हृदय से दूर
रहने वाला, विरोधी तथा अविवेकी शिष्य 'अविनीत'
कहा गया है तथा उसे शिक्षा का अधिकारी नहीं
माना गया है । शिष्य के लिए वाचाल, दुराचारी,
क्रोधी, हसी-मजाक करने वाला, कठोर वचन बोलने
वाला, बिना सोचे उत्तर देने वाला, पूछने पर असत्य
उत्तर देने वाला, गुरुजनों से वैर करने वाला नहीं
होना चाहिए । उसे गुरुजनों की पीठ के पास अथवा
आगे-पीछे नहीं बैठना चाहिए । गुरु के इतना पास
भी नहीं बैठना चाहिए कि जिससे उसके पैरों का
गुरु के पैरों से स्पर्श हो । अपनी जगह पर बैठे-
वैठे गुरु को कभी प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए । गुरु-
जनों के समक्ष ठीक प्रकार से अनुशासन में बैठना
चाहिए । उसका आसन नीचा होना चाहिए ।
आचार्य के बुलाने तथा प्रश्न पूछने पर कभी मौन
नहीं रहना चाहिए, गुरु-कृपेच्छु तथा मुमुक्षु शिष्य

को तत्काल ही गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए ।^१

इस प्रकार विद्यार्थी का जिज्ञासु, विनम्र, आज्ञापालक, शुभ-कर्मा, ज्ञानप्राप्ति के प्रति उत्साही, गुरु के उपदेश पर ध्यान देकर अर्थ को समझने वाला व तदनुसार आचरण करने वाला होना चाहिए ।

अध्ययन के विषय

जैन-शास्त्रों में अध्ययन के अनेक विषयों का उल्लेख हुआ है जिनमें वेद, वेदांग, न्याय भीमासा, पुराण, धर्मशास्त्र, गणित, व्याकरण, छद्मशास्त्र, काव्य-कला, ज्योतिष, मृत्तिका विज्ञान, गृह-निर्माण कला, युद्ध विज्ञान, रसायन शास्त्र, चिह्न विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा तथा भोजन विज्ञान आदि हैं । ज्ञाताधर्म कथा तथा नन्दी सूत्र में ७२ कलाओं का उल्लेख है ।^२ इनको १३ वर्गों में विभक्त किया गया है । इस प्रकार पाठ्यक्रम में जहाँ आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक व शारीरिक विकास के अनेक विषय सम्मिलित

१ उत्तराध्ययन सूत्र, १ । ४, ६, १३, १४, १७, १८-२३ ।

२ ज्ञाताधर्म कथा १।२० नन्दी सूत्र ४२ ।

थे, वही व्यावहारिक ज्ञान से सम्बन्धित अनेक विषयों का अध्ययन भी कराया जाता था । विद्यार्थी अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार विषयो मे दक्षता प्राप्त करते थे ।

शिक्षण-विधि :

जैन शिक्षण-विधि के दो महत्त्वपूर्ण अंग हैं ।
(१) श्रवण और (२) स्वाध्याय । गुरु से उपदेश सुनकर ज्ञान प्राप्त करना तथा स्वाध्याय व चिन्तन-मनन के द्वारा उसे आत्मसात् करना ।

उपदेश-श्रवण से तत्त्व का बोध होता है । शुभ और अशुभ का, कल्याण का और पाप का ज्ञान इससे होता है ।^१ वैसे भी शिक्षा ग्रहण करने मे प्रथम स्थिति गुरु से ज्ञान लेने की है । स्वाध्याय अगली स्थिति है जब कि शिष्य इतना समर्थ हो जाए कि वह स्वयं अध्ययन कर विषय की गहराई मे पहुच सके । स्वाध्याय से मानवीय प्रतिभा का विकास होता है तथा नूतन तथ्यों का उद्घाटन

१ सोच्चा जाणइ कल्याण, सोच्चा जाणइ पावण ।

उभयपि जाणइ सोच्चा, ज सेय त समाचरे ॥

—दशवैकालिक सूत्र ४।११ ।

होता है । ज्ञान-विज्ञान की प्रगति के मूल में स्वाध्याय ही है । इसलिए स्वाध्याय को तप कहा गया है । शास्त्र-कथन है—

पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्च तहेव सज्झावो ।
भाणं च विउस्सग्गो, एसो अविभतरो तवो ॥^१

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य (सेवा-शुश्रूषा करना) स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग (कायोत्सर्ग) इस तरह छह प्रकार का आम्यन्तर तप है । स्वाध्याय को इनमें सर्वश्रेष्ठ तप कहा गया है । 'न वि अत्थि न वि य हो हो, सज्झायसम तवो कम्म'^२ अर्थात् स्वाध्याय के समान तप न तो है, न हुआ है और न होगा ।

इस प्रकार जैन-परम्परा शिक्षण-विधि के रूप में स्वाध्याय को अन्यतम स्थान देती है । गुरु से उपदेश श्रवण (प्रवचन) तथा स्वाध्याय इनसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है । 'शतपथ ब्राह्मण' में भी कहा गया है—स्वाध्याय और प्रवचन से मनुष्य का

१ समणसुत्त, गाथा ४५६ ।

२ वही ४७६ ।

चित्त एकाग्र हो जाता है, वह स्वतन्त्र बन जाता है, उसे नित्य धन प्राप्त होता है, वह सुख से सोता है, उसका इन्द्रियों पर सयम होता है, उसकी प्रज्ञा बढ़ जाती है तथा उसे यश प्राप्त होता है ।

शिक्षा का उद्देश्य मन और बुद्धि का परिष्कार कर व्यक्ति को मुमुक्षु बनाना है । अतः शिक्षण-विधि वही श्रेष्ठ है जो इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है । इस दृष्टि से प्रवचन और स्वाध्याय दोनों की महत्ता असदिग्ध है ।

स्वयं-शिक्षण (स्वाध्याय) के पांच प्रकार :

जैन-शास्त्रों में स्वाध्याय के पांच प्रकार (या पांच सोपान) कहे गए हैं—(१) वाचना (२) प्रच्छिन्ना (३) परिवर्तना (४) अनुप्रेक्षा तथा (५) धर्म कथा ।^३

वाचना से तात्पर्य है वाचन स्वयं अध्ययन । एकाग्रचित्त होकर मनोयोगपूर्वक विषय-सामग्री का स्वयं अध्ययन करना । विना अध्ययन के ज्ञान की याह

३ परियदृणा य वायणा, पहिच्छणाणुवेहणा य चम्मकहा ।

बुद्धि मगल मजुत्तो, पच विहो होउ सज्जाग्रो ॥

—समण सुत्त ४७५ ।

पाना मुश्किल है । अतः जैन-शास्त्रों में अध्ययन को प्रमुखतम व प्रथम स्थान दिया गया है । अध्ययन क्रम में बहुत-सी बातें ऐसी आती हैं, जहाँ आचार्य के स्पष्टीकरण की सहायता ने ही विषय-वस्तु को समझा जा सकता है । कहा भी गया है 'विना गुरु के ज्ञान नहीं आता ।' अतः प्रच्छेदना अध्ययन क्रम का द्वितीय सोपान है । प्रच्छेदना अर्थात् पूछना-विद्यार्थी द्वारा अपने गुरु से शङ्का-समाधान करना । अध्ययन-क्रम में जो बात समझ में नहीं आ सकी है, उसके सम्बन्ध में गुरु से प्रश्न करके अपना समाधान पाना । विद्यार्थी को सच्चे जिज्ञासु की भाँति विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछ कर अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए । परिवर्तना तृतीय सोपान है । विद्यार्थी द्वारा विषय-वस्तु की पुनरावृत्ति करना । इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को दोहरा कर आत्मसात् करना । उसे अपना बना लेना । अध्ययन क्रम में विषय वस्तु को बार-बार दोहराना अपेक्षित आवश्यक कर्म है । परन्तु यहाँ ध्यान रखना है कि इससे तात्पर्य 'तोता रटन्त' नहीं है, अपितु विचारपूर्वक समझते हुए, आत्मसात् करने हेतु विषय वस्तु को दोहराना है । इस क्रम में चौथा पद है अनुप्रेक्षा का, जब ज्ञान को अपना बना लिया है,

आत्मसात् कर लिया है तब चिन्तन-मनन का मार्ग खुलता है । चिन्तन-मनन के द्वारा ही ज्ञान के नवीन रहस्यों का उद्घाटन होता है । ज्ञान की पर्तें खुलती जाती हैं । साधक स्वयं चमत्कृत होता जाता है । ज्ञान के अगाध समुद्र में गोता लगाकर वह मोती प्राप्त करता है और इस प्रकार सच्चे ज्ञान की तह पाकर वह दूसरों से वार्तालाप के माध्यम से ज्ञान की किरणें विकीर्ण करता है । अतः धर्मकथा अध्ययन-क्रम का अन्तिम पाचवां सोपान है । ज्ञान का साधक अन्य समान धर्मियों के साथ विषयवस्तु पर विचार-विमर्श करते हुए अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है ।

द्वितीय खण्ड

शिक्षा : आचार्यश्री की दृष्टि

,

)

शिक्षा : आचार्यश्री की दृष्टि

आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा अपने समय के असाधारण सन्त थे । उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावक था । जहा वे अप्रतिम साहसी, सूझ-बूझ के धनी व दृढ निश्चयी थे, वही अद्भुत वक्ता, दूर-दर्शी विचारक, प्रभावशाली धर्म नायक, स्वतन्त्रता के ज्योतिर्धर तथा दीन-दुखी व पीड़ितों के-पक्षधर थे । अज्ञान और अन्ध विश्वास के कारण सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से पगु समाज को ऊंचा उठाने का उन्होंने जीवन-पर्यन्त प्रयत्न किया । अपने प्रवचनों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अन्धविश्वासों तथा आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई तथा भारतीय समाज में व्याप्त इन बुराइयों को दूर करने के लिए जन-मानस को तैयार करने का महत्तर प्रयास किया । उनके प्रवचनों की विषय-वस्तु का क्षेत्र बड़ा व्यापक था ।

धर्म, राष्ट्रीयता, स्वतन्त्रता, शिक्षा, नैतिकता, स्वदेशी आन्दोलन, नारी उत्थान आदि अनेक विषयों पर उनके मौलिक चिन्तन अनुभूतिपरक स्पष्ट विचार आज भी उतने ही महत्त्वपूर्ण और मननीय हैं जितने उस समय थे । यहाँ शिक्षा सम्बन्धी उनके विचारों का विवेचन व विश्लेषण करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

समाज की उन्नति और विकास की रीढ़ शिक्षा है । शिक्षित होकर ही व्यक्ति सामाजिक तथा धार्मिक कुरीतियों व अन्धविश्वासों को तिलाञ्जलि देने में सक्षम हो सकता है । शिक्षा ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है । वह उसमें सस्कार पैदा करती है, बदलते परिवेश, मूल्य और सन्दर्भों के साथ उसे समायोजित होने को तैयार करती है । इसीलिए वह समाज अथवा राष्ट्र रूपी भवन की आधारशिला है । कोई भी सक्षम, दूरदर्शी व अनुभवी नेता चाहे वह धार्मिक राजनैतिक अथवा सामाजिक किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, शिक्षा की कभी उपेक्षा नहीं कर सकता । आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा यद्यपि धर्माचार्य थे, लौकिक शिक्षा से उनका कोई निकट का सम्पर्क या सम्बन्ध नहीं था, परन्तु उनकी दूरदर्शी दृष्टि

से तत्कालीन शिक्षा में व्याप्त बुराइयाँ अनचीन्ही न रह सकी । इस दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य तथा शिक्षण-क्रम में शिक्षक व माता-पिता के दायित्व-बोध का भी अपने प्रवचनों में उन्होंने बहुविध उल्लेख किया तथा सही व सच्ची शिक्षा की ओर जनमानस का ध्यान आकृष्ट किया । आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा ने शिक्षा के जिन पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए, वे ये हैं—(१) शिक्षा का उद्देश्य (२) वर्तमान शिक्षा (३) स्त्री शिक्षा और (४) आदर्श शिक्षक । आगे इन्हीं शीर्षकों में उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों की विवेचना की जा रही है ।

१. शिक्षा का उद्देश्य

शिक्षा कैसी हो, वह किस प्रकार दी जाए आदि प्रश्नों पर विचार करने से पहले यह आवश्यक है कि हम निश्चित करें—शिक्षा क्यों दी जाए ? शिक्षा का हमारा उद्देश्य क्या है ? अपने लक्ष्य के ठीक तरह जाने बिना हम निरुद्देश्य भटकते ही रहेगे, कुछ निश्चित पाने की स्थिति में नहीं होंगे । आचार्यश्री की दृष्टि में शिक्षा एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए है और वह लक्ष्य

है—मानव का चरम लक्ष्य मुक्ति । शिक्षा मुक्ति के लिए है । आचार्यश्री ने शिक्षा को बन्धन-मुक्ति का साधन बताया । 'सा विद्या या विमुक्तये' इस सूत्र वाक्य को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा है—“मानव समाज पराधीनता, अज्ञान, निर्बलता, निस्तेजता, वासना आदि बन्धनों से बंधा है । वह विषम परिस्थितियों से जकड़ा है । उसकी अन्तरात्मा जकड़ी रहती है । इन समस्त बन्धनों से छूटना विद्या है । जिसके द्वारा शरीर रोगों एवं दुर्बलताओं से छूटता है, बुद्धि अज्ञान और कुत्सित विचारों से मुक्त होती है, हृदय कठोरता और कुसंस्कारों से छूटता है, और आत्मा कर्म के आवरण से छूटता है, वह शिक्षा है, विद्या है, तालोम है ।

सच्ची शिक्षा आत्मा की नैसर्गिक रसवृत्ति को लम्पटता से मुक्त करती है । शक्ति को मद से मुक्त करती है तथा आत्मा को कृपणता एवं अहंकार के पजे से मुक्त करती है ।

वास्तविक शिक्षा आत्मा की नैसर्गिक विशेषताओं को उनकी विरोधी शक्ति एवं विकृतियों से मुक्त करके निखालिस विकसित स्वरूप प्रदान करती है । इसी से मानव जीवन का सस्कार होता है

और वह संस्कार मानव को परमोच्च पद पर प्रतिष्ठित करता है ।”^१

इस प्रकार शिक्षा की प्राथमिक आवश्यकता है कि वह व्यक्ति को संस्कारित करे, उसे सुसंस्कृत बनाए । यह संस्कार-निर्माण का कार्य प्रारंभ से ही होना चाहिए । बचपन में ही अच्छे संस्कार दृढ़ किये जाएं । जो संस्कार बालक बचपन में ग्रहण करता है, उन्हें बड़े होने पर बदलना मुश्किल हो जाता है । अतः सच्ची शिक्षा का प्रारंभ बचपन से ही होना चाहिए । आचार्यश्री के शब्दों में^२—

जो शिक्षा सुसंस्कार उत्पन्न नहीं करती उसे सुशिक्षा नहीं कह सकते । आज की शिक्षा प्रणाली में मस्तिष्क के विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, हृदय को विकसित करने की ओर लक्ष्य नहीं दिया जाता । यह एक ऐसी त्रुटि है जिसके कारण जगत् स्वार्थ-लोलुपता का अखाड़ा बन गया है ।

माता-पिता के, शिक्षक के और धर्म शिक्षक के जो संस्कार बाल्यावस्था में

१—धर्म और धर्मनायक, पृ० २४६

२—पाण्डव चरित, पृ० १८

बालक में दृढ हो जाते हैं, वे बड़ी उम्र में दृढ नहीं होते । बालक प्रतिक्षण किसी न किसी प्रकार के संस्कार अपनाता रहता है । उसका हृदय दर्पण के समान है, जिस पर सामने आने वाली प्रत्येक वस्तु प्रतिबिम्बित होती ही है । ऐसी अवस्था में हम अगर बालक का हृदय अभीष्ट संस्कारों से युक्त न बनाएंगे तो वह 'अनभीष्ट' संस्कारों को ग्रहण करेगा । बड़ी उम्र में अगर वे अनभीष्ट-अवाञ्छनीय संस्कार दृढ हो गये तो उन्हें दूर करके नये वाञ्छनीय संस्कारों का आरोपण करना अत्यन्त कठिन होगा । उस हालत में दोहरा परिश्रम करना पड़ेगा । प्रथम तो पुराने संस्कारों का जो बद्धमूल हो चुके हैं, उन्मूलन करना, फिर नवीन संस्कारों का बीज बोकर उनका सिंचन करना, पनपाना और अकुरित करना । अगर पुरातन अवाञ्छनीय संस्कारों की जड़ गहरी चली गई हो तो उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना अशक्य हो जाता है । उस हालत में माता-पिता पश्चात्ताप करते हैं, झुल्लाते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं और अन्त में हाथ मलते रह जाते हैं । अतएव दूरदर्शी मां-बाप और शिक्षक को उचित है कि वह बालक में बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का बीज बो दे । बचपन में बोये हुए

संस्कार बड़ी उम्र में सुदृढ हो जाएंगे और फिर कुसंस्कारों को बालक के हृदय में स्थान न मिलेगा ।”

यह संस्कार निर्माण ही दूसरे शब्दों में चरित्र-निर्माण है । खेद है आधुनिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा के इस महत्त्वपूर्ण व प्राथमिक उद्देश्य का विरमरण कर दिया गया है । आज हम शिक्षा देते हैं, शिक्षा के नाम पर छात्र को थोथा अव्यावहारिक ज्ञान देते हैं । सिद्धान्त रटा देना चाहते हैं, उन पर अमल करने की बात की उपेक्षा करते हैं । विद्यार्थी चरित्रवान बने, उसमें मानवीय गुण विकसित हो, विनम्रता आवे, बड़ों के प्रति, मातृभूमि के प्रति, देश धर्म साहित्य और संस्कृति के प्रति आदर भाव पैदा हो—यह सब जैसे आज की शिक्षा की दृष्टि में निरर्थक बातें हैं, गौण हैं । परिणाम स्पष्ट है । आज विद्यार्थी अपने गुरुजनों की खिल्ली उड़ाता है । उनसे अपमानजनक व्यवहार करता है । देश की सांस्कृतिक परम्परा और परम्परागत साहित्य से उसे वितृष्णा है । सांस्कृतिक मूल्य धराशायी होकर रह गए हैं । संस्कार के नाम पर वह अंग्रेजी कविता बोलना, अंग्रेजी नकल के नृत्य करना, गन्दे फिल्मी गानों की नकल उतारना, मात्र

अपने स्वार्थ साधन की बात सोचना ही सीख पाया है । उसका व्यवहार मात्र व्यक्तिगत स्तर पर अपने लिए अधिकाधिक लाभ उपार्जन करना है, परस्पर प्रेम सौहार्द सहानुभूति समूहगत अनुशासन आदि की उससे अपेक्षा करना दिन प्रति दिन व्यर्थ होता जा रहा है । शिक्षा के इस दोष का निराकरण चारित्र्य की, शील की, सदाचार की शिक्षा देने से ही हो सकता है । यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम ज्ञान देने के साथ-साथ शिक्षार्थी के चरित्र को उज्ज्वल बनाने की ओर ध्यान दे । आचार्यश्री के इस सम्बन्ध में विचार है—

“आज की शिक्षा का लक्ष्य विद्वान बना देना भर है । चारित्र्यशीलता से उसे कोई सरोकार नहीं । ज्ञान में ही जीवन की कृतार्थता समझी जाती है, मगर जीवन के वास्तविक उत्कर्ष के लिए उच्च और उज्ज्वल चरित्र की आवश्यकता है । चारित्र्य के अभाव में जीवन की सस्कृति अधूरी ही नहीं, शून्य रूप है ।”

सच्ची शिक्षा वही है जिससे ज्ञान और चारित्र्य

दोनों की प्राप्ति होती है । चारित्र्य और ज्ञान से सम्पन्न नागरिक किसी राष्ट्र की अमूल्य सम्पदा है । अतः शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान-दान के साथ-साथ चारित्र-निर्माण भी होना चाहिए । मानव-मुक्ति को लक्ष्य में रखकर चलने वाली शिक्षा पद्धति के ये दोनों आवश्यक अंग हैं । आचार्यश्री ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए एक स्थान पर कहा है—‘कल्याण को अगर रथ मान लिया जाय तो ज्ञान और चारित्र उसके दो पहिये हैं ।’^१ ज्ञान और चारित्र परस्पर पूरक हैं । ज्ञान के बिना सम्यक् चारित्र की आराधना नहीं हो सकती और इसी प्रकार चारित्र सम्पन्नता के अभाव में थोड़ा ज्ञान निरर्थक बोझ मात्र है । इस सम्बन्ध में आचार्यश्री के विचार हैं^२—

ससार की समस्त शिक्षाओं का सार ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति करना है । चारित्र को आचरण भी कहते हैं, मगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर दोनों में थोड़ा-सा अन्तर भी दृष्टिगोचर होता है । चरित्र रूप गुणों की आराधना करने

१—चिन्तन, मनन, अनुशीलन पृ० ७३

२—वही, पृ० ७३

की जो विधि बतलाई गई है उस विधि के अनुसार चारित्र का पालन करना आचरण कहलाता है । विधिपूर्वक चारित्र का पालन न करने से काम नहीं चलता । विधिपूर्वक चारित्र के पालन करने का अर्थ यह है कि चारित्र का पालन ज्ञानपूर्वक ही होना चाहिए । ज्ञान के साथ पाला जाने वाला आचार ही उत्तम आचार है । वही आचार सफल होता है । ज्ञानहीन आचरण और आचरणहीन ज्ञान से उद्देश्य सिद्ध नहीं होता ।

शास्त्र में चारित्र की बड़ी महिमा प्रकट की गई है । लेकिन अगर कोई कोरी क्रिया को ही पकड़ कर बैठ जाय और क्रिया ज्ञानयुक्त न हो तो जैसे अन्धे और पगु के सहयोग के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान के सयोग के बिना की जाने वाली क्रिया से भी फल की प्राप्ति नहीं होती । इसीलिये कहा गया है —

पढमं नाण तओ दया एव विट्ठइ सव्वसजए ।

अर्थात् — पहले ज्ञान की आराधना करनी चाहिए और उसके बाद चारित्र की आराधना हो सकती है । सभी समयवान् महापुरुष ऐसा ही करते

हैं । वे विना ज्ञान के चारित्र की आराधना करना संभव नहीं मानते । इस प्रकार चारित्र की आराधना करने से पहले ज्ञान की आराधना करना आवश्यक बतलाया गया है । वास्तव में ज्ञान के विना सम्यक् चारित्र की आराधना हो ही नहीं सकती ।

ज्ञान और चारित्र से सम्पन्न, सच्ची शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिये मुक्ति का पथ सदैव प्रशस्त है । उपनिषद् का कथन है कि ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है ।^१ अतः सच्ची शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में सुषुप्त परमात्म तत्त्व को जागृत करना है, उसे मोक्ष मार्ग का पथिक बनाना है । अतः सच्ची शिक्षा व्यक्ति की आत्मा का प्रसार करती है । उसे एक से अनेक बनाती है । सबका सुख-दुख उसका सुख-दुख बन जाता है । वह सभी में—प्राणीमात्र में उसी एक आत्मतत्त्व का स्पन्दन अनुभव करता है । उसका हृदय स्नेह और सहानुभूति का अजस्र भरना बन जाता है । उसका अन्तःकरण विश्वबन्धुत्व की भावना से ओतप्रोत हो जाता है । सच्ची शिक्षा के इसी लक्ष्य की ध्वनि आचार्य श्री के निम्न कथन से

उद्भावित होती है—

“शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे गरीबों का हित हो, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समझे, उसे विकसित करे और धीरे-धीरे उसका दायरा विशाल से विशालतर होता चला जाय । शिक्षा का फल यह नहीं है कि शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति निर्वलो, अशिक्षितों और गरीबों का भार रूप बने, अपनी विलासिता की वृत्ति में वृद्धि करके दूसरों को चूसे । जिस शिक्षा की बदौलत गरीबों के प्रति स्नेह, सहानुभूति और करुणा का भाव जागृत होता है, जिससे देश का कल्याण होता है और विश्वबन्धुता की ज्योति अन्तःकरण में जाग उठती है, वही सच्ची शिक्षा है ।”

शिक्षा का परम उद्देश्य मुक्ति-प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है । अन्य सभी उद्देश्य यथा, ज्ञान-प्राप्ति, चरित्र-निर्माण, व्यक्तिके सर्वांगीण विकास-शारीरिक, मानसिक, आत्मिक आदि का साधन इसी में अन्तर्निहित है । मुक्ति मार्ग का पथिक बनने के लिए व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अपरिहार्य है । इस उद्देश्य की दृष्टि से बात धार्मिक शिक्षा पर आकर टिकती है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना

आवश्यक है कि धार्मिक शिक्षा से तात्पर्य किसी सम्प्रदाय विशेष की शिक्षा देने से नहीं है । धर्म से तात्पर्य है आत्मा का धर्म, आत्मा का स्वभाव । आत्मा का स्वभाव है आनन्द, परम शान्ति; मुक्ति, जीवन में क्लेश, व्याकुलता, दुःख से मुक्त होना और शांति, सन्तोष सुख को प्राप्त करना । इसके लिये आवश्यक है कि व्यक्ति को भौतिकता में आसक्ति से निवृत्ति की शिक्षा मिले । भौतिकता की आसक्त प्रवृत्ति का मार्ग दुःख का मार्ग है । आदमी जितना-जितना बन्धन में बन्धता है क्लेश उत्पन्न होता है, आत्मा को कष्ट पहुँचता है, उसे दुःख मिलता है । मानापमान, ईर्ष्या-द्वेष, अहंभाव, धन-दौलत, पद-परिवार ये सब उसे बाधते हैं, फलतः दुःख के कारण बनते हैं । अतः आवश्यक है कि अगर जीवन को सुखी और सही अर्थों में समृद्ध बनाना है तो हम बचपन से ही ऐसी शिक्षा दे जो बालक को त्याग का, सेवा का, परस्पर प्रेम का, साहचर्य का, परोपकार का, मोह तथा ममता से मुक्ति का पाठ पढ़ावे और उसकी वृत्ति को निवृत्ति की ओर ले जाए । आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा जब बालक को धर्म की शिक्षा देने की बात करते, तो उनका यही तात्पर्य होता । उन्होंने

कहा है—

बालकों का भावी जीवन सुखी बनाने के लिये व्यावहारिक शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक आवश्यकता धार्मिक शिक्षा की भी है । इसका कारण यह है कि जीवन में शुभ प्रवृत्ति को जितना स्थान है उससे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान अशुभ से निवृत्ति को प्राप्त है । जीवन का अंतिम ध्येय परिपूर्ण निवृत्ति है । भौतिकता में प्रवृत्ति क्लेश एवं व्याकुलता को जन्म देती है, निवृत्ति से निराकुलता, संतोष, शांति और एक प्रकार के अनुभवगम्य सुख की उपलब्धि होती है । अतएव निवृत्तिधर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिये बालकों को धर्मशिक्षकों के समीप जाना चाहिये । बचपन में धर्मोपदेश सुनने से निवृत्ति-शिक्षा का अपार ज्ञान प्राप्त होता है ।

२. वर्तमान शिक्षा

आचार्य श्री जवाहरलाल जी जब लोगों को धर्म की जागृति का उपदेश दे रहे थे तब देश पर-तन्त्र था और अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्षरत था । अंग्रेजों द्वारा प्रचारित शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य था—पढ़े लिखे भारतीयों की गुलाम पीढ़ी

तैयार करना, शिक्षित भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार करना जो सिर्फ चमड़ी से ही भारतीय रहे अन्यथा सस्कार, सम्यता और तरीको और मानसिकता सभी दृष्टियों से अंग्रेजीयत की अन्धी नकल करने वाला, अंग्रेज अंग्रेजी और अंग्रेजी शासन का पक्का दास हो । अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा की जिस रीति-नीति को जन्म दिया, वह अद्भुत रूप से अत्यधिक सफल रही और उसका प्रभाव आज स्वतन्त्रता की एक चौथाई शताब्दी बीत जाने के बाद भी देखा जा सकता है ।

आचार्य श्री ने तत्कालीन शिक्षा पद्धति की जिन बुराइयों को देखा, उन्होंने उसके विरुद्ध आवाज उठाई और जनमानस को आगाह किया । उन्होंने तत्कालीन शिक्षा की जिन बुराइयों की ओर बार-बार संकेत किया, उसके आधार पर शिक्षा के निम्न दोष गिनाए जा सकते हैं—

१ भावी पीढ़ी को तन-मन से दास बना देने वाली शिक्षा ।

२ पूर्णतः व्यक्तिवादी शिक्षा पद्धति व्यक्ति को अपना तथा अपने परिवार का स्वार्थ-पोषण ही

सिखाती है । समाज, राष्ट्र, विश्व अथवा मानवता के लाभार्थ काम करने की उसकी भावना को ही समाप्त कर देती है ।

३. अराष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेश, स्वजाति, स्वभाषा और उसके साहित्य के प्रति श्रवमानना की भावना उत्पन्न करती है ।

४. पढ़े लिखे भारतीयों को बेरोजगार बना देने वाली तथा उनके जीवन में निरुत्साह, आलस्य, कामचोरी की भावना को पनपाने वाली ।

प्रचलित शिक्षा पद्धति के उक्त दोषों को दर्शाने वाले उनके उस समय व्यक्त किये गये कतिपय उद्गार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

भारत में जो शिक्षा दी जाती है, वह इतनी निकम्मी है कि शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक किसी काम के नहीं रहते । वे गुलामी के लिए तैयार किये जाते हैं और गुलामी में ही अपने दिन व्यतीत करते हैं । उनका अपनापन अपने तक या अधिक से अधिक अपने संकीर्ण परिवार तक ही सीमित रहता है । उससे आगे की बात उनके मस्तिष्क में प्रायः कभी आती ही नहीं है । वे अपने को समाज

का ग्रंथ 'मानकर' समाज के श्रेय में अपना श्रेय एवं समाज के अमंगल में अपना अमंगल नहीं मानते । समाज में व्यक्ति का वही स्थान है जो जलाशय में एक जल-कण का होता है । जल कण जलाशय से अपने आपको भिन्न माने तो क्या यह ठीक है ? इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जब सामाजिक भावना से हीन हो जाता है, अपनी सत्ता स्वतन्त्र और निरपेक्ष समझने लगता है, तब समाज का उत्थान रुक जाता है, राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है । ऐसे लोगों से विश्वसेवा की आशा ही क्या की जा सकती है ?

‘भावी प्रजा में स्वदेश के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न करने वाली शिक्षा प्रणाली ही ग्राह्य होनी चाहिए । देश-देशान्तरो का इतिहास तो रटाया जाय पर अपने देश का और अपने गाव का ठीक ठीक पता ही न हो, यह शिक्षा प्रणाली का दूषण है । सच्ची शिक्षा वही है जिससे राष्ट्रीय हित का साधन हो । शिक्षा के ऊपर ही राष्ट्र का उत्कर्ष निर्भर है । जिस शिक्षा से राष्ट्रीय हित में कोई सहायता नहीं मिलती, वह भी कोई शिक्षा है ?’

‘आज भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली ऐसी

दोषपूर्ण है कि वह राष्ट्रीय भावना का विनाश कर देती है। शिक्षण-शालाओं के अधिकारियों की इच्छा भी यही रहती है कि देश की भावी प्रजा विदेशी जीवन व्यतीत करे और उससे राष्ट्रीय भावना पनपने न पावे। अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वे ऐसी शिक्षा प्रणाली की योजना करते हैं, जो राष्ट्रीयता का पोषण न करे वरन् परदेश के प्रति गौरव का भाव ही विद्यार्थियों के हृदय में उत्पन्न करे। सचमुच राष्ट्र के लिए यह दुर्भाग्य की बात है। जो लोग भविष्य में देश के भाग्य विधाता बनने वाले हैं, उन्हें राष्ट्रीयता की भावना से कोरा रखना, देश के प्रति कितना बड़ा अन्याय है? वह शिक्षा ही नहीं है। वह तो भावी प्रजा को गुलामी की बेड़ी में जकड़ने के लिए फंदा है। इस फंदे को काट फेंकना प्रशास्ता का काम है। जो विदेशी जिस देश को अपने पैरों तले दबाये रखना चाहते हैं वे भला प्रजा को राष्ट्रीयता की शिक्षा क्यों देने लगे? ये लोग जिस ध्येय से भारत में आये हैं, उसकी पूर्ति के लिए गुलाम बनाने वाली शिक्षा प्रणाली जारी करे, यह स्वभाविक है, पर प्रशास्ताओं को सचेत होना चाहिए।

'एक जमाना था जब समग्र भारतवर्ष में

प्रजा को राष्ट्रीय शिक्षा दी जाती थी। इसी कारण
राष्ट्र का 'मस्तक ऊँची' रहती थी। 'जनता भी'
सुख-शान्ति में रहती थी।

प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन करके
जब तक राष्ट्रीय पद्धति द्वारा इसको शिक्षित-दीक्षित
न किया जायगा, तब तक राष्ट्र के कल्याण की
क्या आशा की जा सकती है? मगर यह हो
सकता है जब राष्ट्र का शिक्षा-विभाग प्रशास्ता-
स्थविर के हाथों में सौंप दिया जाय और उसी की
सूचनाओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
शिक्षा-विभाग जब राष्ट्र के सूत्रधारों के हाथों में
आएगा तभी हमारी अगली पीढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा
का महत्त्व और प्रचलित शिक्षा पद्धति की बुराईया-
समझ सकेंगी। तब प्रशास्ता-स्थविरों की प्रेरणा-
से भावी प्रजा राष्ट्रोद्धार के कार्य में जुड़ेगी और
राष्ट्र का मुख उज्ज्वल होगा।

भारत के कोने-कोने में आज बेकारी का भूत
भारतीयों को भयभीत कर रहा है, उसका मुख्य
कारण आज की दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली ही है।
आज भारत के जीवन-धन युवक का हृदय पाश्चा-
त्य शिक्षा प्रणाली के फेर में पड़कर नेस्तनाबूद हो

रहा है । आज का नौजवान जिसमें गर्म खून, असीम उत्साह और स्फूर्ति होनी चाहिए, निर्बल, निस्तेज, साहसहीन, अकर्मण्य, हतोत्साह और निराश नजर आता है । इसका कारण आज की दूषित शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त और क्या है ? 'प्राचीनकाल में भारत में शारीरिक, मानसिक, औद्योगिक संगीत वाद्य आदि बहत्तर कलाओं की शिक्षा दी जाती थी और इन कलाओं में कुशल मनुष्य ही शिक्षित माना जाता था । जिसने बहत्तर कलाएँ सीखी होंगी, वह क्या कभी धन के लिए दूसरों का मुँह ताकेगा ? क्या वह नौकरी के लिए दर-दर भटकता फिरेगा ? बहत्तर कलाओं का पंडित स्वतन्त्र व्यवसाय करता है । कला-शिक्षण से उसका दिल दिमाग ही ऐसा बन जाता है कि वह किसी की नौकरी या गुलामी नहीं कर सकता । कलाविद् का मानस सदा स्वाधीन होता है । वह किसी का वशवर्त्ती होकर नहीं जी सकता । आज का एम. ए. भले ही समस्त कलाओं का अधिपति गिना जाता है पर वास्तव में वह एक भी कला का पूर्ण पंडित नहीं होता । हा, वह कला की विवेचना करने में एक बड़ा सा पोथा रच सकता है परन्तु उसके जीवन में 'कला' का स्पर्श तक नहीं होने

पाता । यही कारण है कि वह कलाओं का मास्टर पचास-साठ रुपया मासिक की कमाई के लिए दर-दर भटकता है । सच तो यह है कि आजकल कला की शिक्षा दी हो नहीं जाती, केवल गुलामी की शिक्षा दी जाती है । 'गुलामी-शिक्षा के बदले कला की शिक्षा का प्रबन्ध करना प्रशास्ता स्थविर का प्राथमिक और आवश्यक कर्तव्य है । महात्मा गांधी के निदेशन में हमारे यहां राष्ट्रीय विद्या-पीठों की जो व्यवस्था की गई थी, वह शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुमूल्य कदम था, यद्यपि उसमें भी कई एक सुधारों को अवकाश था । खेद है कि अब उस ओर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है । स्वतंत्र भारत शिक्षा पद्धति में आमूल सुधार करेगा ।'

अंग्रेजी भाषा की शिक्षा

दूरदर्शी, स्वाभिमानी तथा स्वधर्म, स्व-भाषा, स्वराष्ट्र की विचारधारा के समर्थक आचार्य श्री ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के विवादास्पद विषय पर अपने बड़े ही स्पष्ट विचार प्रकट किए हैं । अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य की शिक्षा क्या अनिवार्य रूप से दी जाए? यदि दी जाए तो किस स्तर

से इसका प्रारंभ किया जाए ? इस शिक्षा के गुण-
 दोष क्या हैं ? क्या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा
 अथवा राष्ट्रभाषा की अपेक्षा अंग्रेजी रहे, आदि कुछ
 ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग एक शताब्दी से भारतीय
 जनमन को उद्वेलित करते रहे हैं। इन पर अनेक
 विध विचार हुआ है और लोगो ने अपने-अपने
 दृष्टिकोण से इन प्रश्नों पर विविध विचार प्रकट
 किए हैं और आज भी यह एक विवादास्पद विषय
 है।

आचार्य श्री अंग्रेजी-शिक्षा के विरोधी नहीं
 थे, परन्तु उनका कहना था कि यह शिक्षा हम
 बालकों को तभी दे जब उनमें स्वभाषा, स्वजाति,
 स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वकर्म के संस्कार
 दृढ हो जाएं। तात्पर्य यह कि हम पहले अपनी
 भाषा, अपना साहित्य, अपने संस्कार तथा स्वाभि-
 मान का पाठ बालकों को ठीक तरह पढ़ा दें और
 जब वे अपना भला बुरा ठीक तरह समझने के योग्य
 हो जाएं, उनमें विचारगत प्रौढ़ता आ जाए, फिर
 चाहे वह अंग्रेजी भाषा और साहित्य पढ़े या कोई
 अन्य भाषा और उसके साहित्य का ज्ञान प्राप्त करे।
 जिस प्रकार आज भारत के विभिन्न विश्व-विद्या-
 लयों में फ्रेच, जर्मनिक, रूसी, चीनी, आदि अनेक

भाषाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था है और इसमें प्रवेश के लिए विद्यार्थी की न्यूनतम योग्यता उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त होना आवश्यक है, ठीक वही विधि अंग्रेजी भाषा और साहित्य के पठन-पाठन की हो सकती है। हम जो कोमलमति बालकों पर अंग्रेजी थोप रहे हैं, अंग्रेजी के माध्यम से उनको दैनन्दिन ज्ञान की बातें सिखाना चाह रहे हैं और इस प्रकार उन्हें परावलम्बी, स्टूट तथा नकलची बनाने का आयोजन करते रहे हैं। आचार्य श्री इस पद्धति के घोर विरोधी थे। उनका यह निश्चित विचार था कि यदि शिक्षा में अंग्रेजी को स्थान देना ही हो तो जितनी अधिक देर करके दिया जाए, वही अधिक शुभ और श्रेयस्कर है। अंग्रेजी शिक्षा की कतिपय बुराइयाँ उनकी दृष्टि में निम्न प्रकार हैं—

(अ) आवश्यकताओं को बढ़ाने तथा रहन-सहन को खर्चीला बनाने वाली शिक्षा। - सादा जीवन उच्च-विचार, की भावना से दूर।

(ब) अपने समाज, अपनी भाषा और साहित्य के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करने वाली शिक्षा।

(स) अपनी भाषा के साहित्य का विकास

और उत्तमन उम शिक्षा के कारण रुक गया ।

(२) नर्म-वेपथु को जन्म देने वाली शिक्षा ।
यम जी पढ़े लिखो का एक अलग नर्म ही देश में
उत्पन्न हो गया जो अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी रहन-
सहन और नहजोब को अपनाने तथा अंग्रेजों की
गुणगो रत्ने में अपना अहोभाग्य मानने लगा तथा
अपने लोग, अपनी भाषा, अपना साहित्य और अपने
श्रेष्ठ में श्रेष्ठ विद्वानों को हय मानने लगा । उम
शिक्षा ने ही पीढ़ियों के भीतर समस्त राष्ट्र का
साम्प्रतिक दृष्टि में दिवालिया तथा भिगारी बना
दिया ।

(५) उम शिक्षा ने स्वच्छन्दता तथा व्यक्तिगत
प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है और हमें नैतिक गारंटी
के प्रति उदासीन बना दिया है ।

मानाय श्री न मंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव का
उदाहरण से उपरा दिया है - "अंग्रेजी शिक्षा का
कारण हम अपनी सम्पत्ति गंवा बैठे, सम्मान गंवा
दिया, सम्मान से पराप्त भय कर ही, साक्षरता
का विदेश में भेज दिया, जीवन बनकर दूसरा ही
हो गया जो मुसलीमों और मद्रासों के साथ म
मद तथा शिक्षा के दायता में सभी देश, देश"

के समान स्पष्ट होने पर भी हम उन्हें नहीं देख सकते, यह ही इस शिक्षा का प्रभाव है !'

यहा आचार्य श्री के अंग्रेजी भाषा की शिक्षा से सम्बन्धित विचारों को उद्धृत किया जा रहा है । पाठक इन्हे पढ़कर इस सम्बन्ध में उनके विचारों को अच्छी प्रकार जान सकेंगे—

मेरे विचार अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के विषय में यह है कि यदि मेरे आज्ञानुवर्ती मुनियों को स्वकीय सिद्धांत का अभ्यास कर लेने के पश्चात् अवकाश और सुविधा मिले तो अंग्रेजी भाषा-भाषी लोगों को जैनधर्म के सिद्धांत समझाने के उद्देश्य से मैं उन्हें भी अंग्रेजी पढाऊ । भाषा स्त्री के समान है । स्त्री से द्वेष करो या भाषा से द्वेष करो, एक ही बात है । जैसे स्त्री-स्त्री एक है उसी प्रकार भाषा-भाषा भी एक है । यद्यपि समस्त स्त्रियां स्त्रीत्व जाति की अपेक्षा से एक हैं, लेकिन स्त्रियों में मां भी होती है, वहिन भी होती है और अन्य स्त्रियां भी होती हैं । अगर कोई बालक अपनी माता से, अन्य स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम करता है तो क्या वह कोई अन्याय करता है ? अन्य स्त्रियों की अपेक्षा अपनी माता को विशेष पूजनीया

मानता क्या कोई दोष है ?

‘नहीं ।’

कल्पना कीजिए, उस बालक की माता को दो स्त्रियाँ मिली । एक बालक की माता की सखी बनने वाली है, मा का गौरव बढ़ाने वाली है और उसकी सेवा करने वाली है । दूसरी स्त्री बालक की माता को दासी बनाना चाहती है । मातृभक्त बालक ऐसी स्त्री को, जो उसकी माता को दासी बनाना चाहती है, अवश्यमेव दुत्कारेगा और जो स्त्री माता की सखी बनना चाहती है, उसे चाहेगा । यह मनुष्य की प्रकृति है ।

जो बात स्त्री के विषय में कही गई है, वही भाषा के विषय में समझनी चाहिए । अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, लेटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि कोई भी भाषा क्यों न हो, वह स्त्री के समान है । बालक को जिस भाषा में मा ने बोलना सिखाया है, जिस भाषा के तोतले बोल बोलकर बालक ने अपनी माता की कली कली खिला दी है, जिस भाषा में बालक ने अपनी नानी की कहानी सुनी है, जिस भाषा के भंडार में बालक की सांस्कृतिक धरोहर रखी हुई है, जिस भाषा में बालक के पूजनीय

पूर्वजों के विचारों का अनमोल खजाना छिपा हुआ है, जिस देश ने बालक को जन्म दिया है उस देश की जो स्वभावसिद्ध भाषा है, वही उसकी मातृभाषा है । मातृभाषा के द्वारा बालक ने अपनी माता का प्यार पाया है । ऐसी स्थिति में बालक अपनी मातृभाषा से स्वभावतः अधिक प्रेम करता है । मगर वह दूसरी भाषा से द्वेष या घृणा नहीं करता और अपनी मातृभाषा के प्रति भक्ति-भाव रखता है तो कौन ऐसे सपूत बालक को कपूत कहने की हिम्मत करता है ?

इस मातृभाषा को अगर कोई दूसरी भाषा सम्मानित करती है, अथवा उसकी सखी बनना चाहती है, तो मातृभवत बालक उसका भी सम्मान करेगा, मगर जो भाषा मातृभाषा को दासी बनाने के लिए उद्यत हो रही हो, उसके प्रति बालक का क्या कर्तव्य है ? अपनी माता की इज्जत बढ़ाने वाली स्त्री का तो बालक आदर कर सकता है, लेकिन जो स्त्री, माता को तुच्छ बता कर कहती है—‘तू हमारी गुलामी करने योग्य है’, क्या ऐसी स्त्री को सम्मान देना बालक के लिए योग्य है ?

हमारी मातृभाषा को—आर्य देश की भाषा को

जो भाषा दासी बनाती है, जो हमारी मातृभाषा का तिरस्कार करने आई हो, जिसके आगमन से हमारी संस्कृति विकृत होती हो, जिस भाषा की शिक्षा से अपने देश की संस्कृति के प्रति घृणाभाव उत्पन्न होता हो, बल्कि जिस भाषा की शिक्षा देश के लिए घातक सिद्ध होती हो, आर्य-संस्कार और पूर्वजों की प्रतिष्ठा को मलिन बनाना जिस भाषा के आगमन का उद्देश्य हो, ऐसी भाषा की शिक्षा का मैं विरोधी हूँ, चाहे वह अंग्रेजी भाषा हो, चाहे कोई दूसरी। उस भाषा से मैं अपने विरोध की घोषणा करता हूँ ।

जो भाषा हमारी मातृभाषा को अपनी सखी बनाती है, जो उसकी सेवा बजाती है, । उस भाषा को, अपनी संस्कृति दूसरों को समझाने के लिए सीखा जाये, इस विचार का समर्थन करने के लिए मैं तैयार हूँ । ऐसा करने से आर्यभूमि का गौरव बड़ेगा । ऐसी भाषा सीख कर अर्हन्त भगवान् के द्वारा विश्व-कल्याण के लिए प्रतिपादित सन्मार्ग के प्रचार करने और उसकी महिमा समझाने का मैं विरोधी नहीं हूँ ।

जिस भाषा के संस्कारों से संस्कृत होकर लोग

अपनी मातृभाषा की अवहेलना करने लगते हैं, जिस भाषा में हमारी मातृभाषा को 'गुलामो की भाषा' नाम दिया गया हो, उस भाषा का अथवा उस भाषा के उन शब्दों का अथवा उसकी शिक्षा-प्रणाली का जिसमें वह दोष हो, विरोध करना हमारा कर्तव्य है ।

अंग्रेजी शिक्षा के माने हैं-प्रोटेस्टेण्ट शिक्षा । अंग्रेजी शिक्षा का अर्थ है, पारलौकिक जीवन के विषय में लापरवाह रहने का उपदेश करने वाली शिक्षा । अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने वाला मनुष्य शायद ही दया करने, ममता रखने तथा मनुष्यता का विकास करने का विचार करता है । उसकी जवान पर तो जीवन-कलह, हक, न्याय, आर्थिक दृष्टि से लाभकारी, प्राकृतिक नियम इत्यादि शब्द ही रहते हैं । अंग्रेजी शिक्षा हमें कुटुम्बधर्म भूलाकर शिकार-धर्म सिखलाती है ।

कोई-कोई कहते हैं कि कौन आपको मजबूर करता है कि आप अमुक ही प्रकार के विचार रखो, यह भी कैसे कहा जाये कि अंग्रेजी साहित्य में उच्च विचार ही नहीं हैं ? बात सच है । जबरदस्ती नहीं है किन्तु मायाजाल है और उच्च विचार किस

साहित्य में नहीं हैं ? पर प्रश्न यह है कि हमारी दृष्टि के सम्मुख आदर्श कौनसा रखा जाता है ? अश्लील नाटकों में भी बोधवचन तो मिल ही जाते हैं, किन्तु उनका प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि विलासी और हीन वृत्ति बनने की प्रवृत्ति होती है । यह उपमा शायद अधिक कठोर होगी । कहने का उद्देश्य इतना ही है कि जिन लोगो की भाषा के द्वारा शिक्षा के प्रथम संस्कार हम लेते हैं, उनके स्वभाव का असर हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रह सकता । बालकों की शिक्षा अपनी ही भाषा द्वारा होने से अपनी संस्कृति के गुणदोष बच्चों में उतरते हैं और यदि शिक्षा की पद्धति सरल और सादी हो, तो नयी पीढ़ी उसमें से उन्नति के अंश खोज सकती है । परदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने से परकीय लोगो के गुणदोष की छाप पड़े बिना नहीं रह सकती और दूसरो के गुणो को हजम करना कठिन होने के कारण कई बार उनके दोषो का ही अनुकरण होता है । इस तरह सारी चित्तवृत्ति ही भ्रष्ट हो जाती है, सो अलग ।

हमने जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया, वह कुछ अंग्रेजी के धर्म अथवा समाज रचना विषयक आदर के कारण नहीं, बल्कि खास

कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लालच से और कुछ अंश में स्वच्छन्दता करने के विचार से । इसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि हिन्दुस्तान की समाज-रचना से योरोप की समाज रचना श्रेष्ठ है । अंग्रेज इस देश के राज्यकर्त्ता हुए, इसीलिए हमने उनका दावा स्वीकार किया । देश परदेश विषयक ज्ञान में और भौतिक शास्त्रों में उनकी प्रगति को देखकर हमारा निश्चय हुआ कि अंग्रेज हम लोगों की अपेक्षा अधिक होशियार है, किन्तु होशियार के मानी सुधरे हुए नहीं, होशियार के मानी धर्मनिष्ठ नहीं । यदि हम लोगों में धर्म-तेज ही होता, तो भी हम अंग्रेजों से चौधिया नहीं जाते । किन्तु दुर्दैववश उस विषय में हमारे देश में आधी रात थी, इसलिए सभी तरह अंग्रेजी शिक्षा के फैलाव के लिए वह अनुकूल समय था ।

अब अंग्रेजी शिक्षा के कारण हममें कौन से परिवर्तन हुए हैं, यह देखना चाहिए ।

सबसे पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि हम यह मानने लगे कि अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने और रहन-सहन को खर्चीला कर देने में कोई दोष नहीं वरन् उलटा समाजहित ही है । इसके कारण

परदेशी व्यापार बढा और हमारी द्रव्य की थैली में अनेक छेद हो गये ।

दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि हमारे दिल में अपने समाज के संबंध में तिरस्कार उत्पन्न हुआ, इसी के परिणामस्वरूप हम समाज की सहायता की अपेक्षा पैसे की सहायता से सभी काम चलाने की सुविधा खोजने लगे और दिन-दिन समाज में रहने वाले लोगों का परस्पर सबंध टूटता गया ।

तीसरा परिवर्तन यह हुआ कि पढ़ा-लिखा मनुष्य अपनी साहित्य संबंधी भूख और प्यास को अंग्रेजी साहित्य के द्वारा ही मिटाने लगा । इससे निज भाषा का साहित्य ताक में रखा रह गया । जहाँ इसका अध्ययन भी न हो, वहाँ उसमें वृद्धि तो हो ही कैसे सकती है ?

चौथा परिवर्तन यह हुआ कि हम अंग्रेजी पढ़ने वाले मनुष्यों को ही श्रेष्ठ समझ कर उन्हीं से वाहीवाही लेने को आतुर हो उठे और अपने लेख अंग्रेजी ही में लिखने लगे । हिन्दुस्तान के शिक्षित समुदाय ने संस्कृत और देशी भाषा की पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करके अंग्रेजी भाषा के घर में

थोड़ी गुलामी नहीं की । हिन्दुस्तान को जीतने वाली जाति को हमारा दिया हुआ यह कर बहुत ही भारी है ।

हमने अपनी राजनैतिक हलचल भी अंग्रेजी भाषा ही में चलाई, जिससे राज्यकर्त्ता को उत्तम शिक्षा और राज्यकार्य संचालन दक्षता भी प्राप्त हुई । उस परिणाम में हम लोगों को स्वराज्य की कुछ भी शिक्षा नहीं मिली ।

अंग्रेजी जानने वालों की एक न्यायी ही जाति हो गई है । वे अंग्रेजी न जानने वाले राष्ट्र के साथ समभाव नहीं रखते, उनके विचारों को समझ नहीं सकते और उनके प्रति कुछ तुच्छ भाव रखना सीखते हैं ।

अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान वध्या सावित होता है । वह न तो देशी भाषा द्वारा दिया जा सकता है, न जीवन में अच्छी तरह उतर ही सकता है । हमारे पुराने सत्कारों के साथ उसका मेल नहीं बैठता और इसलिए पुराना सब मिटा कर उस जगह पाश्चात्य सृष्टि की एक नकल सड़ी कर देने का वह प्रयत्न करता है । दो

ही पीढ़ियों के भीतर, सारे राष्ट्र को संस्कृति की दृष्टि से दिवालिया और भिखारी बना देने का सामर्थ्य इस शिक्षा ने प्रकट किया है ।

अंग्रेजी शिक्षा से जीवन में स्वच्छन्दता का तत्त्व इतना घुस गया है कि समाज में से विवेक और कता दोनों लुप्त हो गये हैं । मानसिक और नैतिक दुर्बलता पर मनुष्य को जो लज्जा मालूम होनी चाहिए, वह भी जाती रही और ज्यों-ज्यों स्वच्छन्दता प्रवल होती जाती है, त्यों-त्यों नैतिक आदर्श को नीचे खींचने की ओर पड़े-लिखे मनुष्यों का झुकाव दिखाई देता है । हमने अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भौतिक शास्त्रों में कोई भारी वृद्धि नहीं की । इस भारी संस्कारी देश के परिमाण में हमने ऐसा भारी साहित्य भी उत्पन्न नहीं किया, जिससे संसार में कृतज्ञता उत्पन्न हो ।

परदेश जाना सारे राष्ट्र का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता । हजार में एक-आध मनुष्य ही शायद परदेश को जाता होगा । उसके लिए सारी शिक्षा का आधार अंग्रेजी भाषा पर रचने के समान दूसरा और पागलपन क्या हो सकता है ?

अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए सामान्य मनुष्य अंग्रेजी राज्य का चाहे कितना ही द्वेष करते हो, परन्तु अपने आचरण के द्वारा वे अंग्रेजी राज्य को सहारा ही देते हैं। स्वराज्य की हलचल में जिन तीक्ष्ण उपायो का अवलम्बन करना जरूरी है और राष्ट्रीय दृष्टि में जो परिवर्तन करना उचित है, उसमें ये अंग्रेजी पढ़े मनुष्य ही विघ्न रूप हो जाते हैं। पानी के बाहर जो दशा मछली की होती है, वही दशा इन लोगों की अंग्रेजी शिक्षा के वातावरण बिना हो जाती है।

अंग्रेजी शिक्षा ही के कारण हिन्दुस्तान का राज्य-तन्त्र अंग्रेजी भाषा में चल सकता है और उससे प्रजा पर अधिक अत्याचार होता है और प्रजा को भी यह चुनचाप सहन करना पड़ता है।

अमेरिका का कोई भी मनुष्य जब अपने कुटुम्ब का इतिहास लिखने लगता है तो उसे अपने कुटुम्ब का मूल पुरुष यूरोप में खोजना पड़ता है। हमारे अंग्रेजी पढ़े मनुष्य भी जब कभी किसी विषय पर विचार अथवा विवेचन करते हैं, तब उन्हें सदैव यूरोप की परम्परा, वहाँ के मनुष्य और वहाँ की दलीलो को बतौर प्रमाण के लेने की

आदत पड़ी होती है । इसका यह अर्थ हुआ कि हम अपनी विरासत को छोड़कर दूसरे की विरासत पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं । यह भी वर्ण-संकरता के समान भारी संकट है ।

इतनी सब हानि होते हुए भी हम अंग्रेजी पढ़ते हैं । किस लोभ से ? इतने ही के लिए कि कुछ कमाई अधिक हो और राजदरबार में अधिक अप्रतिष्ठा न सहनी पड़े । परन्तु यह कमाई परदेशी चीजों का व्यापार करके अथवा विदेशी सरकार को अत्याचार करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से सहायता करके प्राप्त करनी होती है और जिस तरह कोई मजदूर कलकटर साहव का चपरासी हो जाने पर अपनी ही जाति का तिरस्कार करने में अपने को कृतार्थ समझता है, वैसे ही कुछ-कुछ अंग्रेजी पढ़े मनुष्य भी अपने अंग्रेजी ज्ञान से फूलेखा बन कर अपने ही समाज के साथ तुच्छता का वर्तव रखते हैं । अच्छे सस्कारी मनुष्यों में ऐसे दोष कम पाये जाते हैं और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वे दोष ढक भी जाते हैं, परन्तु इस परिस्थिति के कारण देश का अपार तेजोवध होता है ।

साराण में कहे तो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर

हम अपनी संस्कृति गंवा बैठे, समाधान गंवा दिया, समाज की एकता भग कर दी, स्वदेश का घन विदेश में भेज दिया, हीन बन कर दूसरों की हर तरह की गुलामी की और स्वराज्य के मार्ग में एक महाविघ्न रूप हो गये । ये सभी दोष दीपक के समान स्पष्ट होने पर भी हम उन्हें नहीं देख सकते । यह भी इसी शिक्षा का प्रभाव है । हिन्दुस्तान की वर्वादी के दूसरे सब कारणों को लोग सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु अंग्रेजी शिक्षा भी हमारे सर्वनाश होने का एक बड़ा कारण है, ऐसा कहते ही कितने ही मनुष्य अपना घोर विरोध प्रकट करेंगे क्योंकि दूसरे कारणों का बुरा असर तो अपनी पोशाक पर, अपनी जेब पर, अपनी कुटुम्ब व्यवस्था पर या अपनी तन्दुरुस्ती पर हुआ होगा, परन्तु अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव तो हमारे गस्तिष्क और हृदय ही के ऊपर पड़ा है ।

यहां हमारे कहने का आशय यह नहीं कि हिन्दुस्तान में कोई भी मनुष्य कभी अंग्रेजी पढ़े ही नहीं, किन्तु हा, शिक्षा में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया जा सकता । शिक्षा से सस्कार पूरे हो जाने पर फिर जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना

हो, वह बैखटके प्राप्त करे । वह उसमें से बहुत लाभ प्राप्त कर सकेगा ।

यदि शिक्षा में अंग्रेजी को स्थान देना ही हो तो जितना ही देर में देर कर के दिया जावे, उतना ही ठीक है क्योंकि स्वदेशी, स्वकर्म, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य के संस्कार दृढ़ हो जाने के बाद ही कोई अंग्रेजी साहित्य का अभ्यास करे तो उसमें बहुत लाभ उठा सकता है और स्वदेश तथा इंग्लैण्ड को भी बहुत लाभ पहुंचा सकता है । आजकल अंग्रेजी शिक्षा के वदौलत जो हमारी राष्ट्रीय हानि होती जा रही है, उसे तो अति शीघ्र रोक देने की आवश्यकता है ।

इस प्रकार जो भाषा मातृभाषा की सेवा करे, मातृभाषा का गौरव बढ़ावे, उसे तो चाहे अपनाया जाय, लेकिन जो भाषा मातृभाषा को दासी बना रही है, उसे अपनाना कैसे उचित कहा जा सकता है ? ऐसी भाषा हमारे किस काम की ? आज इस अंग्रेजी भाषा ने मातृभाषा को इस प्रकार कुचल डाला है कि हिन्दी, गुजराती, संस्कृत, प्राकृत आदि भारतीय भाषाओं की पाठशालाओं में तो अध्ययन अध्यापन का सामान बहुत कम मिलेगा, जो कुछ

होगा, वह अंग्रेजी भाषा की पाठशालाओं में । यदि कोई इस विषय में कुछ कहने का साहस करता भी है तो उत्तर मिलता है कि हिन्दी के स्कूल में इस वस्तु की क्या आवश्यकता है ? इस तरह अंग्रेजी भाषा रानी बन रही है और मातृभाषा उसकी दासी । अंग्रेजी भाषा की शिक्षा ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में भी कोई कसर नहीं रखी । आज यह स्थिति है कि भाग्य से ही कोई अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त किया हुआ भारतीय ऐसा मिलेगा, जिसमें भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव विद्यमान हो ।

यदि कोई साधु भी अपनी संस्कृति का, अपने सिद्धान्तों का और अपने साहित्य का अध्ययन करके धार्मिक तत्त्व के प्रचार की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा सीखे तो मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के लिए अपने धर्म की उपेक्षा करने और केवल अंग्रेजी बोल कर 'जेण्टलमेन' बनने की धुन में रहने का मैं अवश्य विरोध करता हूँ ।

जो लोग कहते हैं कि मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी हूँ, वे गलती पर हैं । मेरे विषय में यदि भ्रम फैल गया हो तो उसका निवारण अब हो

जाना चाहिए । मैंने अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिये हैं ।

संस्कृत भाषा की शिक्षा

संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है । देश का अधिकांश धार्मिक-साहित्य इसी भाषा में रचा गया है । अगर हमें अपने धर्म को समझना है, शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करना है, अपनी परम्परा और परम्परागत मूल्यों तथा संस्कारों से परिचित होना है तो हर भारतीय विद्यार्थी को संस्कृत आनी चाहिए । इसके अतिरिक्त संस्कृत आज की सभी भारतीय भाषाओं को बाधने वाली कड़ी है । समस्त भारतीय भाषाएँ अपने शब्द-भण्डार के लिए इसकी ऋणी हैं । इस कारण से भी संस्कृत भाषा की शिक्षा अनिवार्य है । आचार्य श्री ने भी संस्कृत भाषा की शिक्षा पर इसी दृष्टि से सोचा तथा विचार किया । वे यह इच्छा करते थे कि उनके सम्प्रदाय के मुनि संस्कृत की शिक्षा ले तथा सम्प्रदाय में संस्कृत के विद्वान् होने चाहिए । उनके विचार उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार हैं—

“स्वयं मैने व्याकरण आदि का विशिष्ट

अभ्यास नहीं किया केवल अनुभव की सहायता से शास्त्रों की टीका वाचता हूँ । इस प्रकार शास्त्रों की टीका आदि का अभ्यास करते करते और कुछ संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़कर मैंने संस्कृत का अभ्यास किया । मैंने सोचा-मैंने तो इस तरह अपना काम निकाल लिया, लेकिन हमारे सम्प्रदाय में संस्कृत व्याकरण के विशिष्ट अभ्यासी विद्वान् होने चाहिए । यह सोचकर मैंने कुछ मुनियों को विद्वान् बनाया ।”

३ स्त्री शिक्षा

आचार्यश्री ने जीवन पर्यन्त नारी उद्धार तथा उत्थान के लिए भी कार्य किया । नारी-जाति की उन्नति के लिए वे नारी-शिक्षा को महत्त्व देना सर्वोपरि मानते थे । अपने प्रवचनों में उन्होंने नारी शिक्षा तथा स्त्री-जागरण की प्रबल हिमायत की । उनका यह मानना था कि शिक्षादान की दृष्टि से लिंग का भेद पूर्णतः अनुचित है । शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ अन्तर इस दृष्टि से हो सकता है, परन्तु दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना नैतिक कर्तव्य है ।

स्त्री-शिक्षा के प्रबल समर्थक होने के साथ ही

बालिकाओं को आधुनिक तौर-तरीकों पर दी जाने वाली शिक्षा के विरोधी थे । उनका मानना था कि यह शिक्षा स्त्री जाति को अपने कर्त्तव्य से विमुख करती है तथा उसे विलासिता की देवी बनाती है । इस शिक्षा से उसका तेज, उसकी गरिमा, उसका नारीत्व पतनोन्मुख होता है । उनकी दृष्टि में बालिकाओं को दी जाने वाली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनमें स्नेह, सद्भाव, सादगी, नम्रता, संस्कारिता आदि गुणों को विकसित करे तथा उन्हें सुखमय दाम्पत्य-जीवन के लिए तैयार करे । आज की बालिका कल माता बनने वाली है । वस्तुतः माताएं ही किसी राष्ट्र की निर्मात्री होती हैं । जो संस्कार तथा आदर्श वे अपने बच्चों को देती हैं, उन्हीं से राष्ट्रीय-चारित्र्य निर्माण होता है ।

आचार्यश्री के उक्त विचारों को उद्घाटित करने वाले उनके कतिपय कथन यहाँ उद्धृत हैं—

राष्ट्र की भावी प्रजा में बालक-बालिका, कुमार-कुमारिका, पुत्र-पुत्री दोनों का समावेश होता है । जैसे बालकों को व्यावहारिक एवं धार्मिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, उसी प्रकार बालिकाओं को भी व्यावहारिक एवं धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था

होनी चाहिए । शिक्षा के संबंध में पुत्र और पुत्री में भेद भाव रखना उचित नहीं है । बालिकाओं एवं कुमारिकाओं की शिक्षा का तौर-तरीका कुछ भिन्न हो सकता है शिक्षा के कुछ विषयों में भी विभिन्नता हो सकती है । होनी चाहिए भी, परन्तु उनकी शिक्षा को वही महत्त्व मिलना चाहिए जो बालकों और कुमारों की शिक्षा को प्राप्त है । जो शिक्षक पुत्र और पुत्री, बालक और बालिका में शिक्षा-दीक्षा के विषय में भेद-भाव रखता है, ऊँची-नीची दृष्टि से देखता है, वह प्रशास्ता की हैसियत से अपने कर्त्तव्य से च्युत होता है ।

आज की बालिका भविष्य की माता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि राष्ट्रोद्धार में माता का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण है ? भविष्य में जो माता के पद को गौरवान्वित करेगी, आज की उस बालिका को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, यह विचार करना प्रशास्ता का काम है । बालिकाओं को गिलाई, गुँथाई, अधरज्ञान, भाषाज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता है पर पाक-विद्या, दानसंगोपन आदि का सश्रिय ज्ञान देने की उनसे भी अधिक आवश्यकता है । स्त्री जाति में

सहिष्णुता, कोमलता और सेवा-परायणता का गुण प्राकृतिक है । प्रशास्ताओं को चाहिए कि वे ऐसी योजना करे जिससे उनके प्राकृतिक गुणों का विकास हो और उनका मानव जाति की भलाई में उपयोग हो ।

स्त्री-शक्ति एक प्रचंड शक्ति है । इस प्रचंड शक्ति के सदुपयोग से विश्व का कल्याण साधा जा सकता है । नारी-जागरण के बिना राष्ट्रोद्धार की कल्पना भी मूर्त रूप धारण नहीं कर सकती । जो महाशक्ति सम्पूर्ण राष्ट्र का उद्धार कर सकती है उसे दबाये रखने से उद्धार के बदले कितना अधःपतन होता है, यह बात आज के स्त्री-जीवन पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जायगी । आज का स्त्री-जीवन पुरुषों के फोलादी पजे के नीचे पामर बन गया है । आज स्त्री-जीवन मानों पुरुषों की वासना तृप्त करने का ही एक जीवित पुतला-सा बन रहा है । सामाजिक रूढ़ियों के अधिकार में उस जीवन का तेज विलीन हो गया है । वास्तव में स्त्री में भी पुरुष के समान बुद्धि, शक्ति और तेजस्विता है । भारतीय साहित्य में स्त्री-जाति के त्याग और उनकी अनुपम सेवा के अनेक आदर्श दृष्टान्त उपलब्ध

होते हैं । स्त्री-जाति की उपेक्षा करके अब तक कोई भी राष्ट्र समुन्नत नहीं बन सका है और नहीं बन सकता है । स्त्री-जाति के सहयोग से ही पुरुष जाति स्वपर का कल्याण कर सकती है । अतएव स्त्री-जाति की शक्ति विकसित करने के साधन प्रस्तुत करना, इस सम्बन्ध-में जनता का पथ प्रदर्शित करना और स्त्री-शक्ति का राष्ट्रोद्धार के महान् कार्य में उपयोग करना प्रशास्ताओं (स्थविरो) का कर्तव्य है ।

आज स्त्री जाति की हीनावस्था पर दृष्टिपात करने से प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी को दुख हुआ बिना न रहेगा । अगर इस हीनावस्था के कारणों की जांच की जाय तो मालूम होगा कि स्त्री जाति को समुन्नित शिक्षा न देना ही इस हीनावस्था का प्रधान कारण है ।

जहां कहीं नगरों में कन्याओं को शिक्षा दी जाती है, वह प्रायः जीवन-विकास की नहीं, वरन् जीवन विकार की शिक्षा होती है । आज स्त्री-शिक्षा में विलासिता ऐसी आ घुसी है कि उसने शिक्षा का हेतु ही नष्ट कर दिया है । अक्सर इस

शिक्षा से शिक्षित कन्या सेवा और संयम की मूर्ति बनने के बदले विलासिता की मूर्ति बन जाती है। यह स्त्री-शिक्षा की प्रणाली का दोष है। प्राचीन काल में स्त्री-शिक्षा का अभाव था, यह बात नहीं है। उस समय स्त्रियाँ 'स्त्रीशिक्षा' प्राप्त कर, पण्डिता बनकर सुन्दर जीवन-व्यवहार चलाती थी और आदर्श दाम्पत्य-जीवन का उदाहरण सर्वसाधारण के सामने उपस्थित करती थीं। इतना ही नहीं, बड़े-बड़े पण्डितों के शास्त्रार्थ में निर्णायिका बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त होता था। कहते हैं, मंडन मिश्र और शंकराचार्य जैसे दिग्गज विद्वानों के शास्त्रार्थ में मंडनमिश्र की पत्नी 'भारती' निर्णायिका बनी थी। कई दिनों के शास्त्रार्थ के पश्चात् विदुषी भारती ने निर्णय दिया था—'शंकराचार्य जीते और मेरे पतिदेव पराजित हुए।' इस दृष्टान्त से उस समय की स्त्री जाति की प्रामाणिकता और विनीतता पर भी प्रकाश पड़े बिना नहीं रहता।

आज अगर कोई स्त्री साधारण पढ़ना-लिखना सीख लेती है तो क्या पूछना? उसके खान-पान में, रहन-सहन और पहनाव में एक दम परिवर्तन हो जाता है। वह अपने आपको पढ़ी-लिखी मानित

करने के लिये विदेशी महिलाओं की भाँति विलासिता और फैशन में डूब जाती है । अंध-अनुकरण की वृत्ति शिक्षा का कुफल है ।

दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिये स्त्रियो को स्नेह, सद्भाव, सादगी, नम्रता, सस्कारिता आदि सद्गुण अपनाने चाहिये । अपनी प्राचीन सस्कृति स्त्री जाति को सस्कार और शिक्षण द्वारा स्त्री-जीवन को सुखमय बनाने की सलाह देती है । आज पाश्चात्य शिक्षा ने अपनी प्राचीन सस्कृति का आदर्श विनष्ट कर दिया है । आज वह शिक्षा दी जा रही है जिससे स्त्री-धर्म के अभ्युदय के बदले स्त्री धर्म के आदर्श का अध पतन हो रहा है ।

४ आदर्श शिक्षक

शिक्षा देने वाला शिक्षक ही वस्तुतः राष्ट्र-निर्माता होता है । वह जैसी शिक्षा देगा, उसी के अनुरूप राष्ट्र के भावी-नागरिकों, राज-नेताओं प्रशासकों आदि का निर्माण होता है । आचार्य श्री ने शिक्षकों में माता-पिता, शिक्षक तथा धर्म-गुरुओं सभी को सम्मिलित किया है । इनमें प्राथमिक स्थिति पर माता-पिता तथा द्वितीय स्थिति

पर शिक्षा देने वाले शिक्षकों का उत्तरदायित्व सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है । शिक्षा मे माता-पिता का क्या उत्तरदायित्व है, इस पर भी आचार्य श्री ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिन्हे हम आगे प्रस्तुत करेंगे । यहां शिक्षकों के कर्त्तव्यों की ओर सकेत करने वाले उनके वचनों को उद्धृत किया जा रहा है—

मानव समाज को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा-दीक्षा देने का उत्तरदायित्व-पूर्ण कार्य प्रशास्ता-सरक्षक अर्थात् माता, पिता, शिक्षक, धर्मगुरु आदि स्थविरों के सुपुर्द है । प्रशास्ता-स्थविर मानव-समाज का सस्कर्त्ता है । वह जैसी शिक्षा-संस्कृति मानव हृदय में उतारेगा, मानव समाज की भावी घडन वैसी ही होगी । इस प्रकार मानव समाज का भविष्य निर्माण प्रशास्ता-स्थविर के हाथ मे है ।

पाठशाला मे माता-पिता का स्थान शिक्षक को मिलता है । शिक्षक, बालको को अपना पुत्र समझकर शिक्षा दे, तो वह अपना शिक्षक-धर्म निभाता है । बालक अपनी किशोर अवस्था मे शिक्षा का सचय करता है । आजकल की शिक्षा प्रणाली

उसे शिक्षा-दान देकर ही कृतार्थ मान लेती है, मगर एक अत्यन्त आवश्यक बात की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। वह बात है-शिक्षा को जीवन में मूर्त रूप देना। शिक्षा को सिर्फ दिमाग में स्थान देने से, उसे जीवन-व्यवहार में एकरस न बनाने दे। शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। ऐसे लोग जिजिह्वु नले ही कहलावे, पर सकारारी कहलाने का दावा नहीं कर सकते। शिक्षा उनके मस्तिष्क का बोन नाव होती है, जबकि वह जीवन का उत्कार बनती चाहिए। अतएव शिक्षक को इन ओर पूरा लक्ष्य देना चाहिए। इसी में बालक के नावो जीवन का भाग्योदय है।

शिष्य की योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना स्थविर का मुख्य कर्तव्य है। X X X सब धान बाईस पसेरी दोला जाला—एक सी शिक्षा दी-जायगी तो शिक्षा के विषय में बड़ा विसंवाद पैदा हो जाएगा। उस हालत में शिक्षा का न्वाभाविक सुन्दर परिणाम हासिल न होकर अनिष्ट परिणाम की ही सम्भावना होगी। अतएव सब प्रकार के विसंवाद से बचने के लिए योग्यतानुसार शिक्षा का विभाजन करना ज्ञानज्ञानों का मुख्य कर्तव्य है।

बालको को जैसे मानसिक और धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है, उसी प्रकार शारीरिक और वाचनिक शिक्षा की भी है । केवल मानसिक शिक्षा से शारीरिक एवं वाचनिक शक्तियों का विकास नहीं हो जाता और अकेली मानसिक शिक्षा फली-भूत भी नहीं होती । यह स्मरण रखने योग्य है कि जीवन का सर्वांगीण विकास, मनुष्य की विभिन्न शक्तियों के विकास पर निर्भर करता है । इस ओर ध्यान देना प्रशास्ताओं का दूसरा कर्त्तव्य है ।

प्रशास्ताओं का तीसरा कर्त्तव्य है—कुमार-कुमारिकाओं के लिए बौद्धिक शिक्षा के साथ औद्योगिक शिक्षा का प्रबंध करना । जब बौद्धिक शिक्षा एवं औद्योगिक शिक्षा का मेल होगा, तभी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा । उद्योग-शिक्षा के बिना बौद्धिक शिक्षा पगु है—एकांगी है ।

प्रशास्ताओं का चौथा कर्त्तव्य है—धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना । जीवन के व्यावहारिक कार्यों का श्रम हलका करने के लिए आध्यात्मिक शांति की अपेक्षा होती है और आध्यात्मिक शांति धर्म-शिक्षा से मिलती है । अतएव बालक-बालिका में धार्मिक संस्कार दृढ़ करने के लिए

धर्म-शिक्षा की समुचित व्यवस्था अघश्य होनी चाहिए ।

प्रशास्ताओ का पांचवां कर्त्तव्य यह है कि शिक्षा-दीक्षा देने में किसी प्रकार जातिभेद या वर्ण-भेद का सामाजिक अतराय हो तो उसे दूर करने की चेष्टा करे । जातिभेद और वर्णभेद यह सब शिक्षा के बाधक तत्त्व हैं ।

प्रशास्ताओ का छठा कर्त्तव्य है-शिक्षा में भय, तर्जना या मारपीट को जरा भी स्थान न मिलने देना क्योंकि भयभीत या हतोत्साह विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता । अगर कोई कर भी सकता है तो भय के भूत से डर कर भूल जाता है । अतः-एव विद्यार्थियों के हित के लिए शिक्षा के क्षेत्र में से भय का सर्वथा बहिष्कार किया जाना चाहिए ।

प्रशास्ताओ का सातवां कर्त्तव्य यह है कि विद्यार्थियों को पढ़ने समझने, याद करने में सुगम, सरल और बोधप्रद पाठ्यपुस्तकों द्वारा जो राष्ट्रीय भाषा में लिखी हो, शिक्षा दें, जिससे विद्यार्थियों का थोड़े समय में अधिक लाभ हो सके और राष्ट्रीय गौरव की अभिवृद्धि हो ।

प्रशास्ताओं का आठवां कर्त्तव्य है—विद्यार्थियों के चरित्रगठन पर ध्यान देना । शिक्षा की साधना करने वाले विद्यार्थी कभी २ कामोद्दीपन करने वाले साधनों का उपयोग करने लगते हैं और इस प्रकार उनकी साधना में महान् विघ्न उपस्थित हो जाता है । अतः कामोत्तेजक वातावरण उत्पन्न न होने देना और कामशामक वायुमण्डल पैदा करना, प्रशास्ताओं का कर्त्तव्य है ।

प्रशास्ताओं का नवां कर्त्तव्य है कि वे विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा न दे जो केवल तोता-रटन्त हो और दिमाग को खोखला बनाने वाली हो । विद्यार्थियों की तर्कशक्ति और अवलोकन-शक्ति बढ़ाने वाली, साथ ही विषय का तलस्पर्शी ज्ञान कराने वाली शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए ।

प्रशास्ताओं का दसवां कर्त्तव्य है—विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देना, जिससे उनमें अपने राष्ट्र, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र नेता के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो । अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति कर्त्तव्य-भावना जागे और उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाय कि राष्ट्र,

समाज एवं देश की शिक्षा तथा सेवा के लिए कितनी सहिष्णुता और त्यागभावना सीखने की आवश्यकता है।

प्रशास्ताओं का ग्यारहवा कर्तव्य है-विद्यार्थियों की मानसिक अभिरुचि का सूक्ष्म निरीक्षण करना। किस विद्यार्थी की किस विषय की ओर अधिक रुचि है, उसका मानसिक भुकाव किस विषय की तरफ है, इस सम्बन्ध में भलीभांति जांच करके उसे उचित विषय मुख्य रूप से देना चाहिए, उसे न उसे उलझा देना चाहिए। शेष उपयोगी विषय उसके लिए गौण हो जाने चाहिए। इस तरह एक विषय में विद्यार्थी की विशारद बनाना और अन्य विषयों में उसकी रुचि पैदा करना आवश्यक है। ज्ञान बढ़ता है, इस प्रकार की शिक्षा-प्रशिक्षण से विद्यार्थियों का पर्याप्त विकास होगा और उनका जीवन-व्यवहार सुन्दर रूप में चलेगा।

बारहवां यह है कि कुनार-कुनारिकाओं को कैसी शिक्षा दे और किस प्रकार देनी चाहिए, इसादि शिक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का विचार करना और उदत्तुक्त व्यवस्था करना प्रशास्ता का कर्तव्य है। प्रशास्ता एक क्षण के लिए भी यह बात न

भूले कि उससे ऊपर सम्पूर्ण राष्ट्र, समाज और धर्म की गभीर जवाबदारी है ।

माता-पिता : प्रथम शिक्षक

बालक को प्रथम शिक्षा उसकी शैशवावस्था से ही मिलती है । यह ही उसकी प्रथम पाठशाला है तथा माता-पिता ही उसके प्रथम शिक्षक । जो संस्कार बालक अपने माता-पिता से, घर के वातावरण से कोमल वय में सीख लेता है, वे जीवन पर्यन्त उसके साथ रहते हैं तथा उसके जीवन को बहुत कुछ प्रभावित करते हैं । अतः अपनी सन्तान की शिक्षा की दृष्टि से माता-पिता का उत्तरदायित्व किसी भी प्रकार से शिक्षक से कम नहीं है । आचार्य श्री ने शिक्षा-क्रम में माता-पिता के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को अनुभव किया था । उनका तो यह मानना था कि किसी स्त्री-पुरुष को माता-पिता बनने का अधिकार उसी स्थिति में है, जब वे स्वयं शिक्षित और संस्कार सम्पन्न हों । शिक्षित और संस्कार-सम्पन्न माता-पिता ही राष्ट्र के भावी कर्णधारों को योग्य बना सकते हैं । आचार्य श्री के शब्दों में—

‘राष्ट्र की भावी प्रजा, आज के नन्हें-नन्हें बालक हैं । बालको को छुटपन में, घर में, माता-पिता द्वारा शिक्षण-संस्कार मिलता है । घर के शिक्षण में, भले ही अक्षरज्ञान न हो, फिर भी बाल्यकाल में माता-पिता द्वारा जो शिक्षण दिया जाता है, वह बालक के जीवन का भविष्य निर्माण करता है और इस कारण वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

बाल्यकाल में माता-पिता ही बालको के सच्चे प्रशारता-शिक्षक हैं । पाठ्यपुस्तको द्वारा, शिक्षको द्वारा या धर्मगुरुओं द्वारा जो भी शिक्षण दिया जाता है, वह बाल-मानस में इतना जीवन-स्पर्शी नहीं होता, जितना माता-पिता द्वारा बाल्यकाल में प्रदत्त संस्कार होता है । जिन्होंने बाल-मनोविज्ञान का अध्ययन किया है, वे सब इसी नतीजे पर पहुँचे हैं ।

बाल-मानस इतना अधिक निर्मल होता है कि जैसे संस्कारों की छाप उस पर अंकित की जाय, वह बहुत शीघ्र, स्थायी रूप से अंकित हो जाती है ।

बाल-जीवन को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने

के लिए घर ही पाठ्यपुस्तक है । माता-पिता ही बालक के सच्चे शिक्षक हैं और सुन्दर आचार-विचार ही उसकी सच्ची शिक्षा है । जैसे नीति-नियम, वर्त्तव्य, धार्मिक विचार माता-पिता के होंगे, वैसे ही सस्कार उनके बालक में प्रतिबिम्बित होंगे । स्पष्ट है कि भावी प्रजा के जीवन की संस्कारिता का उत्तरदायित्व माता-पिता पर अत्यधिक है ।

‘माता-पिता सौ शिक्षको का काम देते हैं,’ यह कथन जितना सत्य है, उतना ही आदरणीय और आचरण्य है । मगर माता-पिता अगर सुशिक्षित और सुसंस्कृत हों, तभी उनकी प्रजा वैसी बन सकती है । अतएव माता या पिता का पद प्राप्त करने से पहले ही मनुष्य को शिक्षित और सस्कारी बनना आवश्यक है ।

सन्तान के प्रति माता-पिता का क्या कर्त्तव्य है और उन पर कितना महान् उत्तरदायित्व है, यह बात माता पिता को भली-भाँति समझ लेनी चाहिये । सन्तान का सुख-ससार में बहुत बड़ा माना जाता है, तथापि सन्तान को अपने मनोरंजन और सुख का साधन मात्र बनाकर उसकी स्थिति खिलौना

जैसी बना देना उचित नहीं है । जो माता-पिता बालक के प्रति अपने उचित कर्त्तव्य का पालन नहीं करते, वे अपने उत्तरदायित्व से च्युत होते हैं । माता-पिता बालक को गुडियो की तरह सिंगार कर और अच्छा भोजन देकर छुट्टी नहीं पा सकते । जिसे जिन्होंने जीवन दिया है, उसके जीवन का निर्माण भी उन्हें करना है और जीवन-निर्माण का अर्थ है सस्कार-सम्पन्न बनाना तथा बालक की विविध शक्तियों का विकास करना । शक्तियों का विकास हो जाने पर वे सन्मार्ग में लगे, सत्कार्य में उनका प्रयोग हो और दुरुपयोग न हो, यह सावधानी रखना भी माता-पिता का कर्त्तव्य है ।

लोगों की दृष्टि प्रायः पाठशाला की ओर ही लगी रहती है । पाठशाला में इतने अधिक बालक इकट्ठे होते हैं कि न तो प्रत्येक की रुचि और शक्ति का पूरा पूरा खयाल किया जा सकता है और न कुलधर्म ही वहाँ सिखलाया जाता है । इस कारण पाठशाला की शिक्षा का परिणाम कभी-कभी उल्टा निकलता है । अतएव आठ वर्ष तक माता-पिता को स्वयं ही अपनी सतान को शिक्षा देनी चाहिए ।

सतान को शिक्षा देने के लिए माता-पिता को अपने जीवन व्यवहार की सरलता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए । बालक माता-पिता के कहने से उतना नहीं सीखता, जितना उनके करने से सीखता है ।

चौबीसवी किरण	— प्रार्थना प्रबोध	३ ७५ पैसे
पच्चीसवी	„ — उदाहरणमाला, प्रथम भाग	२ ०० „
छब्बीसवी	„ — उदाहरणमाला, द्वितीय भाग	३ २५ „
सत्ताईसवी	„ — „ „ तृतीय भाग	२ २५ „
अट्ठाईसवी	„ — नारी जीवन	२ २५ „
उनतीसवी	„ — अनाथ भगवान्, प्रथम भाग	२ ०० „
तीसवी	„ — „ „ द्वितीय भाग	१ ५० „
सद्घर्म-मडन		११.०० „

(श्री सम्यक्ज्ञान मंदिर, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित)

इकतीसवी किरण	— गृहस्थ धर्म, प्रथम भाग	१ ६२ पैसे
बत्तीसवी किरण	„ „ द्वितीय भाग	१ ७५ „
तेतीसवी किरण	„ „ तृतीय भाग	१ ५० „

(श्री जैन जवाहर मित्र मंडल, ब्यावर द्वारा प्रकाशित)

तेरहवी किरण	— धर्म और धर्मनायक	२ ६० पैसे
चौदहवी	„ — राम वनगमन, प्रथम भाग	३ ०० „
पन्द्रहवी	„ — „ „ द्वितीय भाग	३ ०० „
चौतीसवी	„ — सती राजमती	२ ०० „
पैंतीसवी	„ — सती मदनरेखा	२ ७५ „

(श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ द्वारा प्रकाशित)

छठी किरण	— रुक्मिणी विवाह	२ २५ पैसे
सोलहवी किरण	— अजना	१.२५ „
वीसवी किरण	— शालिभद्र चरित्र	२ २५ „

हरिश्चन्द्र तारा	२.००	पैसे
जवाहर ज्योति	३ ००	„
चिन्तन—मनन अनुशीलन, प्रथम भाग	१ ००	„
„ „ „ द्वितीय भाग	१.००	„

(श्री श्वे. साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था, बीकानेर
द्वारा प्रकाशित)

जवाहर—विचार सार २ ५० पैसे

(श्री जैन हितेच्छु श्रावक मंडल, रतलाम द्वारा प्रकाशित)

सेट—१

श्री भगवती सूत्र पर व्याख्यान, भाग ३	} ४ ०० पैसे
„ „ „ „ ४	
„ „ „ „ ५	
„ „ „ „ ६	

सेट—२

अनुकम्पा—विचार, भाग १	} २ ०० पैसे
„ „ „ २	

सेट—३

राजकोट के व्याख्यान, भाग १	} २ ५० पैसे
„ „ „ „ २	
„ „ „ „ ३	

सेट-४

सम्यक्त्व-स्वरूप	}	१५० पैसे
श्रावक के चार शिक्षाव्रत		
श्रावक के तीन गुणव्रत		
श्रावक का अस्तेयव्रत		
श्रावक का सत्यव्रत		
परिग्रह परिमाणव्रत	}	

सेट--५

तीर्थङ्कर चरित्र, प्रथम भाग	}	२५० पैसे
" " द्वितीय भाग		
सकडाल पुत्र	}	
सनाथ-अनाथ निर्णय		
श्वेताम्बर तेरह पथ		

नोट—पूरे सेट लेने पर ११.०० में प्राप्त होंगे ।

घर्म व्याख्या	१ २५	पैसे
सुदर्शन-चरित्र	२.२५	„
श्री सेठ घन्ना चरित्र	१ ५०	„

परिशिष्ट—२

हमारे अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

श्री गणेश स्मृति ग्रन्थमाला, बीकानेर
(परम पूज्य स्व. आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा.
के व्याख्यान)

जैन सस्कृति का राजमार्ग	२५० पैसे
आत्म-दर्शन	१५० „
नवीनता के अनुगामी (सम्यक्ज्ञान मंदिर, कलकत्ता का प्रकाशन)	१२५ „
पूज्य गणेशाचार्य जीवन-चरित्र (अर्द्ध मूल्य)	५०० „

(परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी म. सा.
के प्रवचन)

पावस-प्रवचन प्रथम भाग (जयपुर)	२.५० पैसे
, „ द्वितीय भाग „	२.५० „
, „ तृतीय भाग „	३.५० „
, „ चतुर्थ भाग „	५.०० „
, „ पाचवा भाग „	५.५० पैसे
ताप और तप (मन्दनौर)	२.५० „
शांति के तोपान (व्यावर)	३.२५ „
समता-दर्शन और व्यवहार	४.०० „

आध्यात्मिक वैभव (बीकानेर)	१५० „
आध्यात्मिक आलोक (बीकानेर)	१.५० „

(पाकेट-बुक साइज)

सौन्दर्य दर्शन (कथा संग्रह)	२.००
श्रीमद् जवाहराचार्य जीवन और व्यक्तित्व	„
„ शिक्षा	„
„ समाज	„
„ सूक्तिया	„

(परिनिर्वाण-वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाशित)

भगवान महावीर, आधुनिक सदर्म मे	४०.००
Lord Mahavir & His Times	६०.००
Bhagwan Mahavir and His Relevance in	
Modern Times	२५.००

(विविध)

समता जीवन	०.५०
समता-दर्शन, एक दिग्दर्शन	०.५०
सकल्प, समता और स्वास्थ्य	०.३०
वीरसघ (रूपरेखा एवं नियमावली)	०.२५
वीरसघ दर्शन एवं विवेचन	०.५०
धर्मपाल प्रवृत्ति	०.५०

श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला

प्रकाशन-योजना

१. श्रीमद् जवाहराचार्य जीवन और व्यक्तित्व
● डॉ० नरेन्द्र भानावत, महावीर कोटिया
२. श्रीमद् जवाहराचार्य : धर्म
● कन्हैयालाल लोढा
३. श्रीमद् जवाहराचार्य समाज
● ओकार पारीक
४. श्रीमद् जवाहराचार्य राष्ट्रीयता
● डॉ० इन्द्रराज वैद
५. श्रीमद् जवाहराचार्य : शिक्षा
● महावीर कोटिया
६. श्रीमद् जवाहराचार्य : नारी
● डॉ० शान्ता भानावत
७. श्रीमद् जवाहराचार्य : साहित्य
● डॉ० नरेन्द्र भानावत
८. श्रीमद् जवाहराचार्य : सूक्तियां
● डॉ० नरेन्द्र भानावत, कन्हैयालाल लोढा

समराइच्च कहा (प्रथम भाग)	
मूल, सस्कृत-छाया और हिन्दी अनुवाद	१५.००
अनुभव पराग	२.००
क्रान्तद्रष्टा श्रीमद् जवाहराचार्य	५.००
श्रमणोपासक (पाक्षिक पत्र) वार्षिक	१०.००
आजीवन	१५१.००

